

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

इष्टोपदेश प्रवचन

प्रथम & द्वितीय भाग

प्रवक्ता:

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक:

खेमचन्द जैन सराफ,
मन्त्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

Chartiya Shruh-Darshan Kendra
JAIPUR

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमे ।

प्रथम संस्करण १०००]

सन् १९७३

[मूल्य ७]

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ वर्णीसध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ „ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ „ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ बाबूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ „ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ „ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन	देहरादून
१६ „ जयकुमार वीरमैन जी जैन,	मदर मेरठ
१७ „ मंत्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिरमा
१९ „ विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	डटावा
२१ „ सौ० प्रेमदेवी शाह मुपुत्री बा० फतेलाल जी जनमघी,	जयपुर
२२ „ मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला ममाज,	गया
२३ „ सेठ मागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरतारोलाल चिरजीलाल जी जैन	
२५ „ बा० गधेलाल कालूराम जी मोदी,	

२६	श्रीमान् सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	„ मुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ,	बडौत
२८	„ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	नालगोला
२९	„ दीपचन्द जी जैन रिटायर्ड मुप्रिन्टेन्डेन्ट इजीनियर,	कानपुर
३०	„ मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मडी,	आगरा
३१	„ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमक की मडी,	आगरा
३२	„ नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३	„ भबनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	„ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	„ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	„ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	गिमला
३७	„ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	„ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९	„ माता जी धनवती देवी जैन, राजागज	इटावा
४०	„ ब्र० मुख्त्यारसिंह जी जैन, "नित्यानन्द"	रुडकी
४१	„ लाला महेन्दकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२	„ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	चिलकाना
४३	„ हुकमचन्द मोतीचन्द जैन,	मुलतानपुर
४४	„ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५	„ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६	श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	मुलतानपुर
४७	„ * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४८	„ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९	„ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजान्या,	जयपुर
५०	„ * बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
५१	„ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२	„ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	गिमला

नोट — जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है ।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥८॥

मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान ॥९॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥१०॥

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान ॥११॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥१२॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥१३॥

०

[धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

१—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।

२—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।

३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।

४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।

५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ, चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

इष्टोपदेश प्रवचन प्रथम भाग

यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः ।

तस्मै रुज्ञानरूपाय तमोऽस्तु परमात्मने ॥१॥

स्वभावावाप्ति—समस्त कर्मोंका अभाव होनेपर जिसको स्वयं स्वभावकी प्राप्ति हो जाती है उस सम्यग्ज्ञानस्वरूप परमात्माके लिए मेरा नमस्कार हो । इस मंगलाचरणमें पूज्यपाद स्वामीने अपने आगयके अनुकूल प्रयोजनसे नमस्कार किया है । वे थे सम्यग्ज्ञानके पूर्ण विकासके इच्छुक, अतः नमस्कार करनेके प्रसंगमें सम्यग्ज्ञानस्वरूप परमात्मापर दृष्टि गयी है । यह सम्यग्ज्ञानस्वरूपपना अन्य और कुछ बात नहीं है । जैसा स्वभाव है उस स्वभाव की प्राप्तिरूप है । जीवको ज्ञान कही कमाना नहीं पड़ता है कि ज्ञान कोई परतत्त्व हो और उस ज्ञानका यह उपार्जन करे, किन्तु ज्ञानमय ही स्वयं है इसके विकासका बाधक कर्मोंका आवरण है । कर्मोंका आवरण दूर होनेपर स्वयं ही स्वभावकी प्राप्ति होती है ।

प्रभुकी स्वयंभूता—प्रभुके जो परमात्मत्वका विकास है वह स्वयं हुआ है, इसी लिए वे स्वयंभू कहलाते हैं । जो स्वयं हैं उसे स्वयंभू कहते हैं । स्वयं की परगतिसे ही यह विकास हुआ है, किसी दूसरे पदार्थके परिणामनको लेकर यह आत्मविकास नहीं हुआ है और न किसी परद्रव्यका निमित्त पाकर यह विकास हुआ है । यह विकास सहज सत्त्वके कारण बाधक कारणोंके अभाव होनेपर स्वयं प्रकट हुआ है । इस ग्रन्थके रचयिता पूज्यपाद स्वामी हैं । भक्तियोंके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि जितनी भक्तियाँ प्राकृत भाषामें हैं उन भक्तियोंके रचयिता तो पूज्य कुन्दकुन्दस्वामी हैं और जितनी भक्तियाँ संस्कृतमें हैं उनके रचयिता पूज्यपाद स्वामी हैं । ये सर्व विषयोंमें निपुण आचार्य्य थे । इनके रचे गए वैद्यक ग्रन्थ, ज्योतिषग्रन्थ, व्याकरणग्रन्थ आदि भी अचूक रहस्यको प्रकट करने वाले हैं । इस ग्रन्थका नाम इष्टोपदेश कहा गया है । इस ग्रन्थके अंतमें स्वयं ही आचार्य्यदेवने “इष्टोपदेश इति” ऐसा कहकर इस ग्रन्थका नाम स्वयं इष्टोपदेश माना है ।

इष्टका उपदेश—इस ग्रन्थमें इष्ट तत्त्वका उपदेश है । समस्त जीवोंको इष्ट क्या है ? आनन्द । उस आनन्दकी प्राप्ति यथार्थमें कहाँ होती है और उस आनन्दका स्वरूप क्या है ? इन सब इष्टोंके सम्बन्धमें ये समस्त उपदेश हैं । आनन्दका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, धन वैभव आदिके साथ नहीं है । ज्ञानका भला बना रहना, ज्ञानमें कोई दोष और विकार न आ सके, ऐसी स्थिति होना इससे बढ़कर कुछ भी वैभव नहीं है, जड़ विभूति तो एक अंधकार है ।

उस इष्ट आनन्दकी प्राप्ति ज्ञानकी प्राप्तिमे निहित है और उस ज्ञानकी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ ज्ञानमय परमात्माको नमस्कार किया है। स्वभाव ही ज्ञान है। आत्मा का जो शुद्ध चैतन्यरूप निश्चल परिणाम है, जो स्वतंत्र है, निष्काम है, रागद्वेष रहित है, उस स्वभावकी प्राप्ति स्वयं ही होती है, ऐसा कहा है।

उपयोगसे स्वभावकी प्राप्ति—भैया ! स्वभाव तो शाश्वत है किन्तु स्वभावकी दृष्टि न थी पहिले और अब हुई है, इस कारण स्वभावकी प्रसिद्धिको स्वभावकी प्राप्ति कहते हैं। स्वभावकी प्राप्तिमे कारण कुछ नहीं है, एक कर्मोंका अभाव ही कारण है, विधिरूप कारण कुछ नहीं है किन्तु स्वभावकी दृष्टि न हो सकनेमे कारण था कर्मोंका उदय इस कारण कर्मोंके अभावको स्वभावकी प्राप्ति का कारण कहा है। स्वभावकी प्राप्ति होनेके बाद अनन्तकाल तक स्वभाव बना रहता है, विकसित रहता है, प्राप्त रहता है। वहाँ को सा कारण है, न कोई विधिरूप और न कोई निषेधरूप। वहाँ तो धर्म आदिक द्रव्य जैसे स्वभावसे अपने गुणोमे परिणत रहते हैं ऐसे ही ये सिद्ध संत भगवत अपने ही गुणोमे स्वभावतः अपने सत्त्वके कारण शुद्धरूपसे परिणत रहते हैं पर प्रथम बारकी प्राप्ति कर्मोंके अभावको निमित्त पाकर हुई है। जिस समय तपश्चरण आदिक योग्य स्थितियोंके धारण से ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मोंका क्षय हो जाता है और रागद्वेषादिक भाव कर्मोंका क्षय हो जाता है तब यह आत्मा सम्यग्ज्ञानस्वरूप इस चिदानन्द ज्ञानधन निश्चल टकोत्कीर्ण ज्ञायक-स्वभाव को प्राप्त कर लेता है।

स्वभावकी सहजसिद्धताका एक दृष्टान्त—स्वभाव कहीसे लाकर नहीं पाना है वह तो टंकोत्कीर्णवत् निश्चल है। जैसे पाषाणकी प्रतिमा पहिले एक मोटा पाषाण ही था। किसी धर्मात्माको कारीगरसे उस पाषाणमे से प्रतिमा निकलवानी है। कारीगर बड़ी गौर से उस पाषाणको देखता है और सब समझकर कह देता है कि हाँ इसमे ऐसी प्रतिमा निकल आयगी। कारीगरने पाषाणको देखकर ज्ञानबलसे उस पाषाणमे प्रतिबिम्बका दर्शन कर लिया है, उसने आँखोंसे नहीं उस प्रतिमाके दर्शन कर लिया, किन्तु ज्ञानसे। अब उस प्रतिमाको अनुरागवश प्रकट करनेके लिए कारीगर क्या करेगा? प्रतिमा न बनावेगा। प्रतिमा तो उस पाषाणके जिन अवयवोमे से प्रकट होगी उन्हीं अवयवोमे अब भी है। उन प्रतिमाके अवयवोंका आवरण करने वाले जो पाषाणखण्ड हैं उनको यह कारीगर अलग करता है, जिन पत्थरोंके टुकड़ोंके कारण वह प्रतिमा किसीको नजर नहीं आ रही है उन टुकड़ोंको यह कारीगर अलग करता है, कारीगरको सब विदित है।

आवरणोंके अभावमें अन्तःस्वरूपके विकासका दृष्टान्तमर्म—यह कारीगर उन खण्डों को पहिले साधारण सावधानीके साथ अलग करता है। सावधानी तो उसके अन्दरमे बहुत

बड़ी है, किन्तु वहाँ इतनी आवश्यक नहीं समझी सो बड़ी हथौड़ासे उन खण्डों को जुदा करता है। मोटे-मोटे खण्ड जुदे होनेपर अब उसकी अपेक्षा विशेष सावधानी बराना है, उससे कुछ पतली छेनी और कुछ हल्की हथौड़ी लेकर कुछ सावधानीके साथ उन पाषाण खण्डों को निकालता है। तीसरी बारमें अत्यन्त अधिक सावधानीसे और बड़े सूक्ष्म यत्नसे बहुत महीन छेनीको लेकर और बहुत छोटे हथौड़ेको लेकर अब उन सूक्ष्म खण्डों को भी अलग करता है, अलग हो जाते हैं, ये सब आवरक पाषाणखण्ड तो वे अवयव प्रकट हो जाते हैं जिन अवयवोंमें मूर्तिका दर्शन हुआ है। कारीगरने मूर्ति बनानेके लिए कुछ नई चीज नहीं लाई, न वहाँके किन्हीं तत्त्वोंको उसने जोड़ा है, केवल जो प्रतिमा निकली है उस अवयवोंके आवरक या खण्डोंको ही उसने अलग किया है। वह प्रतिमा तो स्वयम्भू है, किसी अन्य चीजसे बनी हुई नहीं है।

आवरकोंके अभावमें अन्तःस्वरूपका विकास—ऐसे ही जो सम्यग्दृष्टि इस चैतन्य-पदार्थमें अतः स्वभावके दर्शन कर लेते हैं उनके यह साहस होता है कि इस स्वभावको वे प्रकट कर लें। इस स्वभावके प्रकट होनेका ही नाम परमात्मस्वरूपका प्रकट होना है। स्वभाव प्रकट करनेके लिए किन्हीं परतत्त्वोंको नहीं जोड़ना है, किन्तु उस स्वभावको आवरण करने वाले जो विभाव है, रागद्वेष विषयवषाय शल्य आदिक जितने विभाव हैं उन सबको वह दूर करता है। कैसे वह दूर करता है? स्वभावमें और उन परभावोंमें भेदज्ञानका उपयोग करके करता है।

ज्ञानीकी सावधानी सहित वर्तना—भेदविज्ञानके यत्नमें इस ज्ञाताके पहिले तो एक साधारण सावधानी होती है जिसमें यह इस शरीरसे भिन्न आत्माको परखता है। यद्यपि अन्तरमें सावधानीका माहा वही पूर्णरूपेण पंडा हुआ है लेकिन अत्यन्त अधिक सावधानीकी आवश्यकता नहीं रहती है किन्तु उसकी आंतरिक सावधानीका सम्बंध रखकर जो साधारण सावधानी चलती है उससे ही शरीर और आत्मामें भेदकी परख हो जाती है, यह पहिली सावधानी है। इसके पश्चात् अंतरगमें एक क्षेत्रावगाहसे पडे हुए जो अन्य सूक्ष्म कार्माण आदिक पुद्गल द्रव्य है, जिनका इस आत्माके साथ निमित्तनैमित्तिक बंधन है उन कार्माण द्रव्योंसे भी अपनेको जुदा कर लेता है। इसके पश्चात् तीसरी सावधानीमें कुछ विशेष ज्ञान-बल लगाना है। प्रवर्तते हुए रागद्वेषादिक भावोंसे यह पृथक् है, इनसे भिन्न यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा हूँ ऐसा भेद डालना निरखना यह सूक्ष्म सावधानीका काम है। जहाँ रागद्वेष विषय कषायोंकी कल्पनाएँ ये दूर हुईं कि अपने आपमें बसा हुआ यह ज्ञायकस्वरूप स्वयं विकसित हो जाता है। इसी कारण यह तत्त्वप्रभु परमात्मा स्वयम्भू कहलाता है।

परमात्माकी प्रभुता और विभुता—इस परमात्माका नाम प्रभु भी है। जो प्रकृष्ट

रूपसे हो उसे प्रभु कहते हैं । संगार अवस्थामे किसी विशिष्ट रूप रह रहा था, अब वह विशिष्ट दशाको त्यागकर ज्ञानोपयोगमे ब्रह्मरूप उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हो रहा है । यह प्रभु कहलाता है, यह परमात्मा विभु भी कहलाता है । जो व्यापकरूपमे हो उसे विभु कहते हैं । यह ज्ञानस्वरूप परमात्मा ज्ञानद्वारा समस्त लोक और अलोकमे व्यापक है, इसी कारण इस परमात्माका नाम विभु है और इस ही परमात्माको स्वयंभु कहते हैं । जो यह विकास स्वयं प्रकट हुआ है उस विकासको स्वयंभु कहते हैं । जो समस्त कर्मोंका अभाव होनेपर यह आत्मा स्वयं विकसित हुआ है । परमात्माका दर्शन ज्ञानरूपमे ही किया जा सकता है और परमात्माके दर्शनमे ही वास्तविक शान्ति मिलती है । अधिवसे अधिक समय इस ज्ञानमय परमात्मतत्त्वके दर्शनके लिए लगाएँ, इस ही को व्यवहार धर्मकी उन्नति कहते हैं ।

ज्ञानस्वरूपके दर्शनसे जीवनकी सफलता—भैया ! साधुजन तो चौबीस घंटा इसही परमान्ततत्त्वके दर्शनके लिए लगाते हैं । और फिर श्रावकोमे भी उत्कृष्ट श्रावकजन अपना बहुत समय इस परमात्मतत्त्वके दर्शनमे लगाते हैं और उमसे भी कुछ नीचे श्रावकजन भी और विशेष नही तो ५-५ घंटे बाद समझिये सामायिकके रूपमे अपने आपको परमात्मदर्शन के लिए सावधान बनाते हैं । इस मनुष्य भवको पाकर करने योग्य काम एक यही है । अन्य-अन्य कार्योंमे व्यस्त होनेसे तत्त्वकी बात क्या मिल जायगी ? कुछ मोहीजनोंने भला भला कह दिया तो निज आत्मामे कौनसी प्रगतिका अन्तर आ गया ? इसकी प्रगति तो रत्नत्रयकी प्रगतिमे है । जितना अधिक काल ज्ञानस्वरूप अपने आपको निरखनेमे जाय उतना काल इसका सफल है । ज्ञानके रूपमे परमात्माका दर्शन होता है, ज्ञानके रूपमे अपने आत्माका अनुभव होता है और विशुद्ध ज्ञानकी परिणतिके साथ आनन्दका विकास चलता है, इसी कारण परमात्माको सम्यग्ज्ञानस्वरूपकी मुद्रामे निरखा जा रहा है ।

आदर्श—जो जिसका रुचिया होता है वह उसका सग करता है, वह उसकी धुन बनाता है, उसको उस ही मार्गका श्राप्त अर्थात् पहुँचा हुआ पुरुष आदर्श है, छोटे कार्योंमे लगने वाले पुरुषको छोटे कार्योंमे निपुण लोग आदर्श हैं और आत्महितकी अभिलाषा करने वाले मनुष्यको आत्महितमे पूर्ण सफल हुए शुद्ध आत्मा आदर्श है । जो जिस तत्त्वका अभिलाषी होता है वह उस तत्त्वका ही यत्न करता है । अपने आपको ज्ञानस्वरूप निरखे बिना न तो परमात्मदर्शनमे सफलता हो सकती है और न आत्मानुभवमे सफलता हो सकती है । ये कषाय भी इस ही शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिके बलसे मद होती है । कषायोका विनाश भी इस ही स्वभावके अवलम्बनसे होता है क्योंकि यह स्वभाव स्वयं निष्कषाय है, निर्दोष है । इस स्वभावकी उपासना करने वाले संतजन सदा प्रसन्न रहते हैं । वे परपदार्थोंके किसी भी परिणामनसे अपना सुधार और बिगाड नहीं समझते हैं । वे सदा अनाकुल रहते हैं, परम

विश्रामका साधन जो स्वतंत्र अकर्ता अभोक्ता प्रतिभात्मक तत्त्व है उसकी दृष्टि हो, न हो तो अनाकुलता वहाँ कैसे प्रकट हो ? जो अपने को अन्य किसी रूप मान लेते हैं वे जिस रूप मानते हैं उसही ओर उनकी प्रगति हो जाती है ।

स्वभावावाप्तिके अन्तर्गह्य साधन—द्रव्यकर्मों का अभाव होनेपर स्वभावकी प्राप्ति कहना एक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी बात बताना है और रागद्वेष आदिक भावकर्मों का अभाव होने पर स्वभावके प्रकट होनेकी बात कहना यह प्रागभाव प्रध्वंस भावरूपमे कथन है अर्थात् हमारे विकासका साक्षात् बाधक भावकर्म है, द्रव्यकर्म तो हमारे बाधकोका निमित्त कारण है । स्वभावकी प्राप्ति इन समस्त कर्मों का अभाव होने पर होती है । जब स्वभावकी प्राप्ति हो लेती है तब उनका स्वरूप विशुद्ध सम्यग्ज्ञानमय होता है, ऐसे ज्ञानात्मक परमात्माको हमारा नमस्कार हो, वे सदा जयवत रहे और उनके ध्यानके प्रसादसे मुझमे अत बिराजमान परमात्मतत्त्व जयवत होओ । अन्त प्रकाशमान यह परमात्मतत्त्व व्यक्तरूपसे प्रकाशमान हो जावे—यही स्वभावकी परिपूर्ण प्राप्ति है । इस स्वसमयसारको मेरा उपासनात्मक नमस्कार होओ ।

योग्योपादानयोगेन दृषद. स्वर्णता मता ।

द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥२॥

स्वभावावाप्तिका विधिरूप अन्तरङ्ग कारण—पहिले श्लोकमे आत्माके स्वभावकी प्राप्ति का उपाय निषेधरूप कारणसे बताया गया था अर्थात् समस्त कर्मों का अभाव होनेपर स्वभावकी स्वयं प्राप्ति हो जाती है, इस तरह निषेधरूप कारण बताकर अभेद स्वभावकी प्राप्ति कही गयी थी, अब इस श्लोकमे विधिरूप कारण बताते हैं । जैसे योग्य उपादानके योगसे एक पाषाणमे जो कि स्वर्णके योग्य है जिसे स्वर्णपाषाण कहते हैं । उसमे स्वर्णपना माना गया है अर्थात् प्रकट होता है; इस ही प्रकार जब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके योग्य सामग्री विद्यमान हो जाती है तो इस आत्मामे निर्मल चैतन्यस्वरूप आत्माकी उपलब्धि होती है ।

स्वभावावाप्तिके अन्तरङ्ग कारणका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन—दृष्टान्तमे यह कहा गया है कि जैसे खानसे निकलने वाले स्वर्णपाषाणमे स्वर्णरूप परिणामनका कारणभूत जब वह सुयोग्य होता है तो बाह्यमे कारीगरो द्वारा ताडना, तापना, पिटना आदिक प्रयोगोसे वह स्वर्णपाषाणसे अलग होकर केवल स्वर्ण कहलाने लगता है । अब उस स्वर्णमे स्वर्णपाषाण का व्यवहार नहीं रहता । वह तो सोना हो गया है, इस ही प्रकार अनादिकालसे कर्ममलसे मलिन हुआ मसारी आत्माके जब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भावरूप साधनोंकी उपलब्धि होती है तो बाहरी तपस्या, धर्म पालन आदिक जो बाह्य विशुद्धिके साधन कहे गए हैं उन साधनोंके अनुष्ठानसे, आत्मध्यानके प्रयोगसे कर्मईधन भस्म हो जाते

है और स्वात्माकी उपलब्धि हो जाती है। अपने आत्माके लिए अपना आत्मा योग्यद्रव्य कैसा होता है जिसमें शुद्ध परिणामनेके योग्य परिणामनशक्ति आने लगती है।

उपादानभूत द्रव्यकी योग्यता—इसे सुनिये द्रव्यमें २ प्रकारकी शक्ति है—एक ध्रुव शक्ति और एक अध्रुवशक्ति। द्रव्यमें शाश्वत सामान्य परिणामनरूप शक्ति तो ध्रुव शक्ति है और वह द्रव्य कब किस प्रकार परिणामनेकी योग्यता रखता है ऐसी शक्तिको पर्यायशक्ति कहते हैं। जैसे जीवमें ज्ञान दर्शन आदि सामान्यशक्ति ध्रुवशक्ति है और मनुष्यके योग्य काम कर सके ऐसा बोले चाले खाये पिये व्यवहार करे, इस तरहके रागादिक भाव हो इस पद्धति की जैसी मनुष्यके शक्ति होती है यह सब पर्यायशक्ति है। यह अध्रुव है, इस तरहकी योग्यता मनुष्यके रहना ठीक ही है, मनुष्य मिट गया, फिर यह प्रकृति नहीं रहती। तो जब कल्याणरूप परिणामनकी योग्यता आती है तो वह है योग्य पर्यायशक्ति वाला द्रव्य। यह तो आंतरिक बात है। बाह्यमें योग्य गुरुजन योग्य उपदेशक इत्यादि पदार्थोंका समागम मिलता है और उस वातावरणमें, उस समागममें जो विशुद्धि हो सकती है उस विशुद्धिके लिए वे योग्य द्रव्य कारण पड़ते हैं। बाह्यमें भी योग्य द्रव्य मिल जाये और अंतरंग योग्य होनेकी पर्यायशक्ति प्रकट हो जाय ऐसे योग्यद्रव्यका उपादान होनेपर अपने आपमें स्वभावकी प्राप्ति स्वयं हो जाती है।

कल्याणयोग्य क्षेत्र काल भावकी प्राप्ति—योग्य क्षेत्र अपने आपमें उस प्रकारकी विशुद्धिके योग्य यह आत्मपदार्थ हुआ तो इस ही को एक आधारकी प्रमुखतासे निरखा जाय तो उसे योग्य क्षेत्र कहते हैं और बाहरमें योग्यस्थान—जैसे समवशरणाका स्थान या अन्य कोई धर्मप्रभावका स्थान है। ऐसा योग्य क्षेत्र मिलनेपर इसकी दृष्टि इस स्वभावके निरखनेकी हो जाती है और वहां स्वभावकी प्राप्ति मानी गयी है। योग्य काल क्या है? अपने आपके शुद्ध परिणामन होनेके लिए जो प्रथम पर्याय है, परिणामन है वह निजका योग्य काल है, और बाहरमें धर्म समागम वाले काल, चतुर्थकाल तीर्थकरोंके वर्तनेका काल, ये सब योग्य काल कहलाते हैं। योग्यकालकी प्राप्ति होनेपर इस आत्माके स्वभावकी उपलब्धि होती है। इस ही प्रकार योग्यभाव अंतरंगमें जो स्वभाव भाव है वह तो शाश्वत योग्यभाव है; उस स्वभाव भावके विकास होनेरूप जो कुछ पर्याय योग्यता है, भव्यत्व भाव है, भव्यत्व भावके विपाक होनेके कालमें जो योग्य विशुद्ध परिणाम है वह शुद्ध विशुद्ध परिणाम योग्य भाव कहलाता है।

शुद्ध दृष्टिमें आत्मताकी व्यक्ति—उक्त प्रकारसे योग्य निज द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की प्राप्ति होनेपर आत्मामें आत्मता प्राप्त होती है। जैसे लोग कहते हैं कि इन्सान वही है जिसमें इन्सानियत है। भला, इन्सानियत बिना भी कोई इन्सान होता है? नहीं होता

इष्टोपदेश प्रवचन प्रथम भाग

है। यहाँ इन्सानियतको केवल ईमानकी चीज इतना ही अर्थ न किया जाय अर्थात् जिना परिणामोसे इन्सानकी शोभा है, इसानियतकी प्रगति है- उन परिणामोका नाम इसानियत कह लीजिए तो यह वाक्य प्रयोगमें आने लगेगा कि जिसमें इसानियत नहीं है, वह इन्सान ही नहीं है। इस इन्सानमें इन्सानियत प्रकट हुई है तो क्या पहिले कभी इन्सानियत नहीं थी? थी, किन्तु इन्सानियतका अर्थ भले प्रकारके आचार विचार वाले परिणाम है, वे अब प्रकट हुए हैं। ऐसे ही यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मासे आत्मता प्रकट होती है। तो क्या यह आत्मता आत्मासे भिन्न थी? न थी, फिर भी आत्मा उसको माना गया है आदर दृष्टिमें आ करके जो शुद्धस्वभावकी दृष्टि करता है, मोक्षमार्गमें अपना कदम रखता है, ऐसे मोक्षमार्गी जीवको आत्मा शब्दसे पुकारे और मोक्षमार्गमें चलनेकी जो पद्धति है उसको आत्मता माने तो यह आत्मता आत्मासे प्रकट होती है अर्थात् बहिरात्मत्वसे निवृत्त होकर यह अन्तरात्मत्व प्रकट होता है। बहिरात्मत्वका परिहार होकर यह विवेक उपयोग प्रकट होता है। अहिंसा आदिक व्रतोका भली प्रकार पालन करनेसे स्वरूपकी प्राप्ति होती है, यह सिद्धान्त सम्मत है।

एक जिज्ञासा—यदि उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी सामग्री मिलनेसे ही स्वरूपकी उपलब्धि हो जाय तो अहिंसा आदि व्रतोका करना व्यर्थ हो जायगा। एक यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ऐसा सिद्धान्त बनानेमें कि जब योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी, सामग्री मिलेगी तो स्वयं ही स्वरूपकी प्राप्ति होगी, तब क्या तप करना, व्रत सयम करना, ये सब व्यर्थकी चीजे किसलिए की जाती हैं? समाधानमें यह कह रहे हैं कि यहाँ यह नहीं समझना कि बाह्य व्रत तप सयम और अंतरंग व्रत, तप, सयमको निरर्थक कहा गया है। स्वरूपकी प्राप्तिके उद्यममें व्रत आदिका पालना निरर्थक नहीं है। उनके यथायोग्य पालन करनेसे पापकर्मोंका निरोध हो जाता है और पहिले बँधे हुए कर्म निर्जराको प्राप्त होते हैं, और शुभोपयोगरूप परिणामते हुएके पुण्यकर्मका सचय होता है। जिसके उदयकालमें इष्ट सुखोकी प्राप्ति अनायास हो जाती है इसी तरह योग्य चतुष्टयरूप उपादानके रहते हुए भी व्रतोका पालना निरर्थक नहीं है, इस बातको और स्पष्ट रूपसे कह रहे हैं।

वर वृत्तैः पदं दैव नाव्रतैर्वर्त नारकम् ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥३॥

अव्रतभावसे व्रतभावकी श्रेष्ठता—जैसे कोई पुरुष छायामें बैठकर अपने किसी दूसरे साथीकी बाट जोहे और कोई अन्य पुरुष गर्मीकी धूपमें बैठकर अपने साथीकी बाट जोहे, उन दोनों बाट जोहने वालोंमें कुछ फर्क भी है कि नहीं? फर्क है। वह फर्क यही है कि छायामें बैठकर जो अपने दूसरे साथीकी राह देखता है वह पुरुष छायामें तो है, उसे छाया

शान्तिसे तो दे रही है, और जो भूषमें बैठा हुआ माथीकी बाट जोड़ रहा है उसे भूषमें नष्ट हो रहा है। इसी तरह व्रतके अनुष्ठानसे स्वर्ग आदिक सुखोंकी वर्तनाके बाद मोक्ष प्राप्त होता है और अग्रतसे पहिले नरकके दुःख भोगने पड़ते हैं, फिर बात ठीक बने तो मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति जाने वाले मानो दो जीव हैं, जायेंगे वे मुक्त, पर एक व्रताचरणमें रह रहा है तो वह स्वर्ग आदिके सुख भोगकर बहुत काल तक मुग्धी रहकर मनुष्य बनकर योग्य करनीसे मोक्ष जायगा। और कोई पुरुष पाप कर रहा है, अग्रतभावमें है तो पहिले नरकके कष्ट भोगेगा, नरकके दुःखोंको भोगकर फिर मनुष्य होकर अपनी योग्य करनीसे मोक्ष जा सकेगा। सो व्रत आदिक करना निरर्थक नहीं है, वह जितने काल समाप्तमें रह रहा है उतने काल सुख और शान्तिका किसी हद तक कारण तो यह व्रत बन रहा है।

व्रतकी प्रायोजनिक सार्थकता—यहाँ यह शक्य की गई थी कि द्रव्य आदिक चतुष्टय रूप सामग्रीके मेलसे आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो जायगी तब ऐसे तो व्रत आदिकका पालन करना व्यर्थ ही ठहरेगा। इसपर यह समाधान दिया गया है कि व्रतोंका आनरण करना व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि अग्रत रहनेसे अनेक तरहके पापोंका उपाजन होता है, और उस स्थितिमें यह हित और अहितमें विवेकसे शून्य हो जाता है। पाप परिणामोंमें हित और अहितका विवेक नहीं रहता, तब फिर यह बढ़कर मिथ्यात्व आदिक पापोंमें भी प्रवृत्ति करने लगता है, तब होगा इसके अशुभकर्मका वध। उसके फलमें क्या घीतेगी? उसपर नारकादिककी दुर्गतिया आयेगी, घोर दुःख उठाना पड़ेगा, अग्रत परिणाममें यह अलाभ है किन्तु व्रत परिणाममें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्यागकी विशुद्धि प्राप्त होनेसे नारकादिक दुर्गतियोंके घोर कष्ट कहीं सहने पड़ते हैं क्योंकि जो व्रतोंके बान्तावरणमें रहता है उसके हित और अहितका विवेक बना रहता है, पापोंसे वह भयभीत बना रहता है और आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए वह सावधान बना रहता है। होता क्या है कि व्रती पुरुष परलोकमें स्वर्ग आदिकके सुखोंको चिरकाल भोगते हैं। चिरकाल सुख भोगनेके बाद आयु क्षय होनेपर ये मनुष्य बनते हैं और यहाँ भी योग्यजीवन व्यतीत करते हुए ये कर्मोंका क्षय कर देते हैं और भवातीत बन जाते हैं। व्रत और अग्रतमें तो शान्ति अशान्तिविषयक तत्काल का भी फर्क है।

वास्तविक व्रतकी व्यर्थता—भैया ! जो वास्तविक पद्धतिमें व्रती होता है वह अशांत नहीं होता है किन्तु जो व्रतीका बाना तो रख ले, पर अंतरंगमें व्रतकी पद्धति नहीं है, ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्ति नहीं है तो उस पुरुषको इन व्रतोंसे लाभ नहीं पहुँचता। वह व्रती ही कहाँ है? वह तो अपने अंतरंगमें अज्ञानका अधेरा लादे है, इसीसे वह दुःखी है, अशान्त है, व्रत करना तो कभी व्यर्थ नहीं जाता।

सदाचारसे दोनों लोकमें लाभ—एक दार किसी पुरुषने एक शंका की कि परभवको कौन देख आया है कि परभव होता है या नहीं, उस परभवको ख्याल कर करके वर्तमानमें क्या कष्ट भोगा जाय ? कम खावो, गम खावो, व्रत करो, अनेक कष्ट भोगे जाये इनसे क्या लाभ है ? तो दूसरा पुरुष जो परभवको मानने वाला था वह कहता है कि भाई तुम्हारा कहना ठीक है कि परभव नहीं है किन्तु अब हम लोगोको करना क्या है ? सत्य बोले, कुशीलसे बचे, परिग्रहका संचय न करे, अहिंसाका पालन करे, किसी जीवको न सताये, यह करना है ना, तो देखो ऐसा योग्य व्यवहार जो करता है उस पर क्या दुनिया ने कोई आफत डाली है ? जो धोर होते हैं, भूठे व दगाबाज होते हैं, कुशील परिणामी होते हैं, परिग्रहके संचयका भाव रखते हैं ऐसे पुरुष पिटते हैं, दंड पाते हैं । तो अच्छे कामोके करने से इस जीवनमें सुख है । यह तो केवल कहने कहनेकी बात है कि खूब आराममें स्वच्छन्द रहे, जब मन आये खाये, जब जो मन आये सो करे । मनुष्यजन्म पाया है तो खूब भोग भोगे, वे इनमें सुखकी बात बताते हैं किन्तु सुख उन्हें है नहीं । आनन्द जिमें होता है वह अक्षुब्ध रहता है । वैषयिक सुखोकी प्राप्तिके लिए तो बड़े क्षोभ करने पड़ते हैं और जब कभी सुख मिल भी जाय तो उस सुखका भोगना क्षोभके बिना नहीं होता । उस सुखमें भी इस जीवने क्षोभको भोगा, शान्तिको नहीं भोगा । तो उत्तम व्रत आचरण करनेसे वर्तमानमें भी सुख शान्ति रहती है और यदि परभव निकल आये तो परभवको लिये वह योग्य काम होता ही है, किन्तु पाप दुराचारके बर्तावसे इस जीवनमें भी कुछ सुख शान्ति नहीं मिलती और परभव होनेपर परभवमें जाना पड़े तो वहाँ पर भी अशान्तिके ही समागम मिलेगे, इस तरह व्रतोका अनुष्ठान करना व्यर्थ नहीं है ।

सुविधासमागमसे अपूर्व लाभ लेनेका अनुरोध—अरे भैया ! भली स्थितिमें रहकर मोक्षमार्गका काम निकाल लो । पापप्रवृत्तिमें रहनेसे प्रथम तो मोक्षमार्गमें अन्तर पड़ जाता है और दूसरे तत्काल भी अशान्ति रहती है । इस कारण ये व्रत आदिक परिणाम मोक्षमार्ग के किसी रूपमें सहायक ही है, ये व्यर्थ नहीं होते हैं, लेकिन यह बात अवश्य है कि मोक्षमार्ग शुद्ध दृष्टिसे ही प्रकट होता है, अर्थात् सम्यक्त्व हो, आत्मस्वभावका आलम्बन हो तो मोक्षमार्ग प्रकट होता है । जिस आत्माके आलम्बनसे मोक्षमार्ग मिलता है वह आत्मा पाप पुण्य सर्व प्रकारके शुभ अशुभ उपयोगोंसे रहित है, ऐसे अविकारी आत्मामें उपयोग लगानेसे यह अविकार परिणामन प्रकट होता है । आनन्द है अविकार रहनेमें । ममतामें, कषायमें, इच्छामें, तृष्णामें शान्ति नहीं है । ऐसे इस शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्माका आलम्बन हो और बाह्यमें योग्य व्रत आदिक हो, ऐसे जीवोको स्वभावकी प्राप्ति होती है ।

यत्र भाव शिवं दत्ते द्यौः कियदूदरवर्तिनी ।

यो नयत्याशु गव्यूति व्रोशार्द्धे किं स लीदति ॥४॥

शान्तिबललाभके लिये क्लेशोंके सिलमिलाकी सुध—संसारमे नाना प्रकारके क्लेश भरे हुए है । किसी भवमे जावो, किसी पदमे रहो, संसारके सभी स्थानोमे क्लेश ही क्लेश है । कोई धनी हो तो वह भी जानता है कि मुझे सारे क्लेश ही क्लेश है, बाह्यपदार्थोंकी रक्षा, चिन्ता, जो अपने वशकी बात नहीं है उसे अपने वशकी बात बनानेका सकल्प, इस मिथ्याश्रयमे क्लेश ही क्लेश है । कोई धनी न हो, निर्धन हो तो वह भी ऐसा जानता है कि मुझे क्लेश ही क्लेश है । कोई सतानवाला है तो वह भी कुछ समय बाद सम्भ्र लेता है कि इन समागमोमे भी क्लेश ही क्लेश है । न हो कोई मतान तो वह भी अपनेमे दुःख मानता है कि मुझे बहुत क्लेश है । तब और कौनसी स्थिति ऐसी है जहाँ क्लेश न हो ? संसारमे है कुछ ऐसा ? जो लोग देशके नेता हो जाते हैं अथवा ऊँचे अधिकारी हो जाते हैं उनके भी सकटोको देख लो, वे कितनी बेचैनीमे रहते हैं । संसारकी किसी भी दशामे चैन नहीं है । ऐसा जानकर अपनेको यो ही समझो कि जब यह संसारकी दशा है तो इसमे ऐसा होना ही है । दुःख आये तो उनमे क्या घबडाना ?

कष्टमें यथार्थ सुधसे कष्टमहिष्णुताका लाभ—एक कोई सेठ था, उसे किसी अपराध मे उसे जेल कर दी गयी । अब जेलमे तो चक्की पीसनी पडती है । जेलमे उस सेठको सब कुछ करना पड़े तो सेठ सोचता है कि कहाँ तो मैं गद्दा तक्कीपर बैठा रहा करता था, आज इतने काम करने पडते हैं । वह बहुत दुःखी हो रहे । इसी तरह सोच-सोचकर वह सदा दुःखी रहा करे । तो एक कोई समझदार कैदी था, उसने समझाया कि सेठ जी यह बतावो कि इस समय तुम कहाँ हो ? बोला जेलमे । तो जेलमे और घरमे कुछ अन्तर है क्या ? हाँ अन्तर है । यहाँ जेलमे सब कुछ करना पडता है और वहाँ आराम भोगना होता है । तो सेठ जी अब वहाँका नाता न समझो, अब अपनेको यहाँ सेठ न समझो । यह तो जेल है, ससुराल नहीं है । जेलमे तो ऐसा ही काम करना होता है । समझमे कुछ लगा और उसे दुःख कम हो गया । ऐसे ही कितने ही सकट आये, यह समझो कि यह संसार तो सकटोसे भरा हुआ है । यहाँ तो सकट मिला ही करते हैं । इतनी भर समझ होनेपर सब सकट हल्के हो जाते हैं । और जहाँ यह जाना कि यह आया मुझपर संकट तो इस प्रकार को अनुभूतिसे सकट बढ़ जाते हैं ।

संकट मुक्तिका उपाय—समस्त संकटोके मेटनेका उपाय क्या है ? लोग बहुत उपाय कर रहे हैं सकट मेटनेका, कोई धन कमाकर, कोई परिवार जोडकर, कोई कुछ करके, किन्तु जैसे ये प्रयत्नमे बढ़ रहे हैं वैसे ही दुःख और बढ़ते जा रहे हैं । सच बात तो यह है कि

संकट मेंटनेका उपाय बाह्य वस्तुका उपयोग नहीं है। अपना मुख्य काम है अपनेको ज्ञान और आनन्दस्वरूप मानना। यह शरीर भी मैं नहीं हूँ—ये विचार विकल्प जो कुछ मनमें भरे हुए हैं ये भी मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। इस प्रकार अपने आपकी प्रतीति हो तो शान्तिका मार्ग मिलेगा। बाह्य पदार्थोंका उपयोग होनेसे आनन्द नहीं मिल सकता है।

आनन्दविकासके पथमें व्यवहार और निश्चय पद्धति—उस यथार्थ आनन्दको प्रकट करनेके लिए दो पद्धतियोंको लिया जाना चाहिये—एक व्यवहार पद्धति और एक निश्चय पद्धति। जैसे हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहका त्याग कर देते हैं, और और भी मन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं ये सब व्यवहार पद्धतिकी बातें हैं। निश्चय पद्धति में अपने आपके सहजस्वरूपका ही अवलोकन है, इन दो बातोंमेंसे उत्कृष्ट बात अपने आत्मा के स्वभावके परखकी है, इनमें जो अपना परिणाम लगाते हैं उन्हें जब मोक्ष मिल जाता है इन परिणामोंसे तो इससे स्वर्ग मिल जाय तो यह आश्चर्यकी बात नहीं है। जो मनुष्य किसी भारको अपनी इच्छासे, बहुत ही सुगमता और शीघ्रतासे दो कोश तक ले जाता है वह उस भारको पाव कोश ले जानेमें क्या खेद मानता है ? वह तो उस पाव कोशको गिनती में ही नहीं लेता है, शीघ्र उस भारको ले जाता है। यो ही जिस भावमें मोक्ष प्राप्त करा देनेकी सामर्थ्य है वह कौनसा भाव है जिस भावपर दृष्टि देनेसे स्वर्ग भी मिल जाता है और मोक्ष भी मिलता है ? अपने-अपने पद और योग्यताके अनुरूप वह भाव है अपने आपकी सच्ची परख। जो पुरुष अपनी परख नहीं कर पाते वे कितनी ही लोकचतुराई कर ले पर शांति नहीं मिल सकती। इस तरह सबसे पहिले अपनी सच्ची श्रद्धा करना जरूरी है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुककी चाची हूँ, अमुककी माँ हूँ, अमुकका चाचा हूँ इत्यादि किसी भी प्रकारकी अपनेमें जो श्रद्धा बसा रखी है उसका फल क्लेश ही है। कहाँ तो अपने भगवान तक पहुँचना था और कहाँ इस शरीरपर ही दृष्टि रख रहे हैं।

दृष्टिकी परख—एक राजसभामें बड़े-बड़े विद्वान आये थे। वहाँ एक ऋषि पहुँचा जिसके हाथ पैर, पीठ, कमर सभी टेढ़े थे और कुरूप भी था। वह व्याख्यान देने खड़ा हुआ तो वहाँ बैठे हुए जो पंडित लोग थे वे कुछ हँसने लगे क्योंकि सारा अंग टेढ़ा था। वह विद्वान् ऋषि उन पंडितोंको सम्बोधन करके बोला—हे चमारो ! सब लोग मुनकर दंग रह गये कि यह तो हम सभी लोगोंको चमार कहते हैं। खैर, वह स्वयं ही विवरण करने लगा। चमार उसे कहते हैं जो चमड़ेकी अच्छी परख कर लेता है, तो यहाँ आप जितने लोग मौजूद हैं सब लोग हमारे चमड़ेकी परख कर रहे हैं। आप लोग हमारे शरीरका चमड़ा निरख कर हँस रहे हैं, तो जो चमड़ेकी परख करना जाने कि कौनसा अच्छा चमड़ा

है और बौनमा गराव चमड़ा है उसका ही तो नाम चमार है । तो सभी लोग लज्जित हुए ? अब अपनी-अपनी बात देखो कि हम चमड़ेकी कितनी परख करते हैं और आत्माकी कितनी परख करते हैं ? इसमें कुछ डरकी बात नहीं है, अगर चमड़ेकी हम ज्यादा परख करते हैं तो हम कौन हैं ? कह डालो अपने आपको खुद हर्ज नहीं है । खुद ही कहने वाले और खुद को ही कहने जा रहे हैं, खूब दृष्टि पसारकर देखो कि हम कितना चमड़ेकी परख में रहा करते हैं ? यह मैं हूँ, यह स्त्री है, यह पुत्र है, इस चाम ही चामकी देखकर व्यवहारमें बसे हुए जो जीव हैं उन्हें ही सब कुछ माना करते हैं, उस जानने देखने, चेतने वाले को दृष्टिमें लेकर कोई नहीं कहता है । जो मिल गया भट पहिचान गये कि यह मेरे चाचाका लडका है । इस तरहसे सभी जीव इस चमड़ेकी परख करते रहते हैं, इसका ही तो इन्हें दुःख है ।

शुद्धपरिणामकी सामर्थ्य—भैया ! हम आप सभी इसी बातमें आनन्द मानते हैं कि खूब धन बढ़ गया, खूब परिवार बढ़ गया पर जिस भावमें आनन्द है उसका अज्ञानियोको पता ही नहीं है । ज्ञानियोको स्पष्ट दीखता है कि सच्चा आनन्द तो इससे ही मिलेगा । वह भाव है एक ज्ञान प्रकाश अमूर्त, किसी भी दूसरे जीवसे जिसका रच सम्बन्ध नहीं, ऐसा यह मैं केवल शुद्ध प्रकाशात्मक हूँ, ऐसे ज्ञानस्वभावमें परिणाम जाय तो यह परिणाम मोक्षको देता है, फिर स्वर्ग तो कितनी दूरकी बात रही, अर्थात् वह तो निकट और अवश्य-भावी है । जो मनुष्य बलशाली होता है वह सब कुछ कर सकता है । सुगम और दुर्गम सभी कार्योंको सहज ही सम्पन्न कर सकता है । कौन पुरुष ऐसा है जो कठिन कार्यों के करनेकी तो सामर्थ्य रखता हो और सुगम कार्योंके करनेकी भी सामर्थ्य न रखता हो । वह अपने आपमें अपनी शक्तिको खूब समझता है । उसके लिए सभी कार्य दुर्गम अथवा सुगम हो, सरल होते हैं ।

महती निधिसे अल्पलाभकी अतिसुगमता—जैसे कोई बड़ा बोझा उठानेमें बलशाली है तो वह छोटा बोझा उठानेमें कुछ असुविधा नहीं मानता है, ऐसे ही जिस शुद्ध आत्माके भावमें भव-भवके बाधे हुए कर्म कालिमाको भी जलानेकी सामर्थ्य है, स्वात्माकी प्राप्ति करने की सामर्थ्य है उससे स्वर्ग आदिक सुख प्राप्त हो जायें इसमें कौनसी कठिनाई है ? किसान लोग अनाज पैदा करनेके लिए खेती करते हैं तो उद्यम तो कर रहे हैं धान और अनाजको पैदा करनेका और भुसा उन्हें अनायास ही मिल जाता है । कोई खाली भुसाके लिए खेती करता है क्या ? अरे भुस तो म्वय ही मिल जाता है । तो जिसका जो मुख्य प्रयोजन है वह अपने कार्यमें उसीका ही ध्यान रखता है, बाकी सब कुछ तो अनायास ही होता है, इसी तरह जिसके भेदाभ्यासमें इतना बल है कि उसकी तपस्यासे भव-भवके संचित कर्म क्षणमात्र

मे ध्वस्त हो जाते हैं, तो उस तपस्याके प्रसादसे ये ससारके सुख मिल जाना यह तो कुछ दुर्लभ ही नहीं है ।

व्रतका लाभ—आत्मीय जो सत्य आनन्द है उसकी प्राप्तिमें उत्तम द्रव्य मिलना, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव मिलना, जब ऐसी योग्य सामग्री मिलती है तो उसकी उस शक्तिसे मोक्षरूप महान् कार्य उत्पन्न हो जाता है फिर उससे स्वर्ग मिल जाय तो कौनसा आश्चर्य है, किन्तु अल्प शक्ति वाले व्रतका आचरण करे तो उसे स्वर्ग सुख ही मिल सकता है मोक्षका आनन्द नहीं । इससे ज्ञानी पुरुषोको आत्माकी भक्ति, प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये । समस्त धर्म कार्योंमें कभी प्रमाद न करना चाहिए और न कभी पापोंमें परिणति करना चाहिए, क्योंकि पापके कारण नरक आदिके दुःख मिलेंगे और कदाचित् उसके बाद मोक्ष भी प्राप्त होगा, तो होगा पर दुःख भोग-भोगकर पश्चात् मोक्षकी विधि उसे लग सकेगी । और कोई व्रत करता है तो व्रतके आचरणके प्रसादसे लोकसुखके उसे आत्माकी भी प्राप्ति होगी, स्वर्ग भी मिलेगा । तो व्रत करना हमेशा ही लाभदायक है ।

मनके जीते जीत—भैया ! व्रतमें कठिनाई कुछ नहीं है, केवल भावकी बात है । अपने भावोंको सम्हाल ले तो काम ठीक बैठता है । मानो जाड़ेके दिन है, रात्रिको प्यास न लगती होगी पर जरासी भी कुछ बात हो तो रातको भी प्यासकी वेदनासी अनुभव करते और थोड़ी हिम्मत बनायी तो गर्मीके दिनोंमें भी रातको पानीकी वेदना नहीं सताती । मन के हारे हार है मनके जीते जीत । जो योगी पुरुष गुरुके उपदेशानुसार आत्माका ध्यान करते हैं उनके अनन्त शक्तिवाला आनन्द तो उत्पन्न होगा ही, पर स्वर्ग सुख भी बहुत प्राप्त होता है । जिसको उस ही भवसे मोक्ष जाना है ऐसा मनुष्य जिस समय आत्माका अरहत और सिद्धके रूपसे ध्यान करता है उसे इस आत्मध्यानके प्रतापसे मोक्ष मिलता है । न हो कोई चरम शरीरी और फिर भी वह अरहत सिद्धके रूपसे आत्माका ध्यान करता है उसे भी स्वर्गादिकके तो सुख मिलते ही हैं ।

आत्माकी प्रभुस्वरूपता—अपने आपको जो लोग यह समझते हैं कि मैं अमुक लाल हूँ, अमुकन्द हूँ, ऐसे बाल बच्चों वाला हूँ, अमुकका अमुक हूँ, ऐसी पोजीशनका हूँ उनका संसार बढ़ता रहता है । अरे इस ही आत्मामें जो हम आप हैं वह शक्ति है कि अरहत और सिद्ध बन सकते हैं । तो जैसी पवित्र परिणति इसकी हो सकती है उस रूपमें हम ध्यान किया करे तो उत्तमपरिणति हो सकती है । मैं अरहत हूँ, वर्तमान परिणतिको निरखकर न बोलो, किन्तु अपने स्वभावपर बल देकर जिस स्वभावका पूर्ण विकास अरहत कहलाता है उस स्वभावपर बल देकर अनुभव करिये । मैं अरहत हूँ, अरहत कुछ चेतन जातिको छोड़कर अन्य जातिमें नहीं होता है । यह ही मैं चेतन हूँ और अरहत जो हुए हैं

वे भी ऐसे ही चेतन हैं, केवल दृष्टिके फर्कमे यह इतना बड़ा फर्क हो गया। सारभूत यह है कि जिसे धर्म करना हो तो पहिले यह समझना होगा कि मैं न मनुष्य हूँ, न स्त्री हूँ, न इस शरीरवाला हूँ किन्तु एक ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी समझके बिना धर्म हो ही नहीं सकता।

अपनी तीन जिज्ञासायें—भैया ! एक सीधी सी बात है कि जिसका मन मोहमे फंसा है उसे अन्तर्ज्ञानकी यह बात समझमे नहीं आ सकती है। वह उस बातपर ध्यान नहीं दे सकता है, और जिसे व्यामोह नहीं है, मुनते ही के साथ उसकी समझ मे आ जायगा कि यह ठीक मार्ग है। ऐसे इस आत्माके जानको बढायें, उसको हीं दृष्टि देने और उसकी ही दृष्टिके प्रसादमे पाप आदिक अवस्थाओंको त्यागर व्रत आदिक तपश्चरण आदिक धर्मकी क्रियाओंमे लग जाय तो ऐसी निर्मलता पैदा होती है कि यह आत्मा भगवान हो जाता है। हम क्या है, हमे क्या बनना है और उसके लिये हमे क्या करना चाहिए, इन तीनों बातों का सही उत्तर ले लो तब धर्म आगे बनेगा। हम क्या है सोच लो। हम वह है जो मदा रहता है। जो नष्ट हो वह मैं नहीं हूँ। अब यह निर्णय करलो कि हमे क्या बनना है ? हमे बनना है सहज शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप। एतदर्थमे हमे क्या करना चाहिए ? कीनसा ऐसा काम है जिसके कर लेने पर फिर काम करनेको बाकी न रहे। भला काम तो वही है जिसके कर लेने पर फिर वह पूर्ण हो ही गया। अब आगे कुछ भी करनेकी जरूरत न रही ऐसा कीनसा काम है ? पचेन्द्रियके विषयोंके साधन जुटाना, यह तो आकुलताको बढाने वाला है। करने योग्य काम तो केवल ज्ञातादृष्टा रहनेका है।

मिथ्या आशयसे कर्तव्यमें बाधा—दो भाई थे। वे परस्परमे एक दूसरेको चाहने वाले थे। उनमे से बड़ा भाई एक दिन बाजारसे दो अमरुद खरीद लाया। दाहिने हाथमे बड़ा अमरुद था और बायें हाथमे छोटा अमरुद था। सामने से एक उसका लडका और एक भाईका लडका आ गया तो दाहिनी और था छोटे भाईका लडका और बाईं ओर था उसका लडका। तो उसने बड़ा अमरुद अपने लडके को देनेके लिए यो हाथोका कास बनाकर अमरुद दिया। छोटे भाई ने इस घटनाको देख लिया। उसके हृदयपर इस बातसे बड़ा धक्का पहुँचा। वह कहाँ गम खाने वाला था। देखो इतनी छोटी सी बात पर हो छोटा भाई कहता है बड़े भाईसे कि भाई अब हम अलग होना चाहने हैं, एकमे नहीं रहेगे। बड़े भाई ने बहुत कहा कि भैया अलग न हो, तुम चाहे हमारी सारी जायदाद ले लो। कहा—नहीं, नहीं हमे अलग हो जाने दो। तो यह मोह और पक्षकी बात अच्छी नहीं होती है। अपनी आत्माको पहिचानो और सबको एक समान मानो।

हृषीकजमनातद्धं दीर्घकालोपलालितम् ।

नाके नाकौकसा सौख्यं नाके नाकौकसामिव ॥५॥

व्रतके फलमें स्वर्गीय सुख—इससे पहिले श्लोकमें यह बताया था कि जिस तत्त्वमें दिया हुआ भाव मोक्षको भी दे देता है तब उससे स्वर्ग कितना दूर रहा अर्थात् स्वर्ग तो बिल्कुल ही प्रसिद्ध है, ऐसी बात सुनकर कोई जिज्ञासु यह प्रश्न करता है कि उस स्वर्गमें बात है क्या ? लोग स्वर्गकी बात ज्यादा पसंद करते हैं । कभी धर्मकी भावना होती है तो स्वर्ग तक ही उनकी दौड़ होती है । धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, उस स्वर्गकी बात उपसर्गके सुख इस श्लोकमें संकेत रूपके कहे जा रहे हैं । अध्यात्ममें तो स्वर्गसुख हेय बताये गए हैं, किन्तु व्रतका आचरण करनेवाले पुरुष मोक्ष न जाये तो फिर जायेगे कहाँ, उसे भी तो बताना चाहिए । मोक्ष न जा सके, थोड़ी कसर रह गयी भावोंमें तो उसकी फिर क्या गति है, उसका भी बनना आवश्यक है । जो मोक्ष न जा सका, थोड़ा कसर रह जाय बुद्धिमें तो सर्वार्थसिद्धि है । विजय वैजयंत जयंत व अपराजित ये तो सर्वार्थ सिद्धि है, अनुत्तर है, अनुदिश है, ग्रैवयेक है और नहीं तो स्वर्ग तो छुड़ाया हो किसने है ?

व्रतकी नियामकता—जो व्रत धारण करता है, चाहे श्रावकके भी व्रत ग्रहण करे, मुनि व्रत ग्रहण करे, व्रत ग्रहण करनेके बाद देव आयु ही बँधती है दूसरी आयु नहीं बधती । व्रती पुरुष मोक्ष जाय या देवमें उत्पन्न हो । और व्रत ग्रहण करनेके पहिले यदि अन्य आयु बध गयी है नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य तो उसके व्रत ग्रहण करनेका परिणाम भी नहीं हो सकता है । अन्य आयुके बँधनेपर सम्यक्त्व तो हो सकता है पर व्रत नहीं हो सकता है । अणुव्रत भी और महाव्रत भी उसके नहीं हो सकते जिसने नरक आयु, तिर्यञ्च आयु, या मनुष्य आयुमें से कोई सी भी आयु बाँध ली है । और जिसने देव आयु बाँध ली है या तो उसके व्रत होगा या जिसने कोई आयु नहीं बाँधी है परभावके लिए, उसके व्रत होगा । व्रत-धारण कितनी ऊँची एक कसौटी है कि जिससे यह परख हो जाय कि यह देव ही होगा या मोक्ष जायगा । तो ऐसी व्रतकी वृत्ति हो तो उसके फलमें क्या होता है, उसका वर्णन इस श्लोकमें है ।

स्वर्गीय सुखका निर्देशन—स्वर्गमें क्या मिलता है, कैसा सुख है ? उसके लिए कह रहे हैं कि देवोंका सुख इन्द्रियजन्य है । ऐसा कहनेमें कुछ विशेषता नहीं जाहिर हुई, कुछ बड़प्पनसा नहीं आ पाया, इन्द्रियजन्य है, लेकिन जो इन्द्रियजन्य सुखके लोभी हैं उनको कुछ खटकनेवाली बात भी नहीं होती है । देवोंका सुख आतकरहित है । बाधा, आपदा, वेदना ये सब नहीं हैं, उन देवोंको न भूखकी बाधा होती है, न प्यासकी बाधा होती है । हजारों वर्षोंमें जब कभी भूख लगती है तो कंठसे अमृत भूँझ जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है । अमृत क्या चीज है, जैसे अपन लोग अपने मुँहका थूक गटक लेते हैं, इससे कुछ बढ़कर है, मगर जाति ऐसी ही होगी, हमारा ऐसा ध्यान है । जब कभी अपन बड़े सुखसे

यहाँ वहाँकी चिन्ता नहीं है, ध्यान भी बड़ा अच्छा जग गया हो ऐसी विशुद्ध स्थितिमें कभी मुह बंद हुएमें एक गुटका आ जाता है तो बड़ी शान्ति और सतोषको व्यक्त करता है। और क्या होगा जो उनके कठमें से भरता है। उन्हें प्यासकी भी वेदना नहीं, ठंड गर्मीकी वेदना नहीं। जो इस आदारीक शरीरमें रोग होता है, वेदना होती है यह कुछ भी देवोंके शरीरमें नहीं है।

स्वर्गसुखसे आत्मबाधा—भैया। स्वर्गसुखका यह विश्लेषण सुनकर तो कुछ अच्छा लग रहा होगा पहिले विश्लेषणकी अपेक्षा, लेकिन एक कानून और बता दे, जहाँ क्षुधा, तृषा, ठंड, गर्मीकी वेदना न हो वहाँ मुक्ति असम्भव है। जहाँ ये वेदनाएँ चलती हैं उस मनुष्यपर्यायसे मुक्ति सम्भव है। इसमें भी क्या कारण है? जहाँ इन्द्रियजन्य सुखकी प्रचुरता है वहाँ वैराग्यकी प्रचुरता नहीं होती है। जैसे यहाँ हम मनुष्योंमें भी देखते हैं ना, जो बड़े आराममें हैं, समृद्धिमें हैं, वैभवमें हैं ऐसे पुरुषोंके वैराग्यकी वृत्ति कम जगती है। वह नियम यहाँ तो नहीं है क्योंकि मनुष्य ज्ञातिका मन विशिष्ट ही प्रकारका है। वह सुख भोगते हुएमें भी विरक्त रह सकता है, उसे परित्याग करके आत्ममग्न हो सकता है। ये देव दुखी भी नहीं हैं और उनके सुखका जो साधन है उसका परित्याग करनेमें समर्थ भी नहीं है।

स्वर्गसुखमें लौकिक विशेषता—स्वर्गके देवोंके एक आफत यह भी लगी है कि जो बहुत छोटे देव हैं, उन देवोंके, उनकी अपेक्षामें जो पापी देव हैं मान लो तो, उनके भी कम से कम ३२ देवागनाएँ होते हैं। यहाँ तो एक स्त्रीका दिल राजी रखनेमें बड़ी हैरानी पड़ती है, साड़ी, साड़ी ही खरीदनेमें पूरी समस्या नहीं सुलभ पाती है। वहाँ ३२ देवागनावोंका मन रखनेके लिए कितनी तकलीफ उठानेकी बात है? यहाँ तो स्त्री मनुष्य ही है ना, सो वे सतोष कर सकती हैं पर उन देवागनावोंके कहाँ सतोषकी बात है? जब बहुत छोटे देवों का यह हाल है तो जो बड़े देव हैं, इन्द्रादिक हैं उनके तो हजारोंका नम्बर है। एक बात और है कि जहाँ एक देवी मरी उसी समय उसी स्थान पर दूसरी देवी उत्पन्न होती है और वह अन्तर्मुहूर्तमें ही पूर्ण जवान हो जाती है। देवोंमें ऐसा नियम है। तो छुटकारा होनेमें बड़ी कठिनाई है, लेकिन यहाँ सुखकी बात बता रहे हैं कि उनके ऐसा सुख है। स्वर्ग सुखोंमें एक विशेषता यह भी है कि सागरो पर्यन्त, करोड़ों वर्षों पर्यन्त, दीर्घ काल तक वे सुख भोगा करते हैं। वे कभी बूढ़े होते नहीं, सदा जवान ही रहते हैं। इन्द्रिय विषयोंका सुख सदा उन देवोंके प्रबल रहता है और वे सागरो पर्यन्त ऐसा ही सुख पाते हैं। देवोंका सुख साधारणजनोंके लिए उपादेय बन जाता है किन्तु जो तत्त्वज्ञानी पुरुष हैं, जो शुद्ध आनन्दका अनुभवन कर चुके हैं उनमें विषयोंकी प्रीति नहीं हो सकती है।

देवोंके सुखकी उपमा—उन देवोंका मुख किस तरहका है कुछ नाम लेकर बतावो।

कोई मनुष्य उस तरहका सुखी हो तो उसका नाम लेकर बतावो । है नहीं ना कोई ? तो यह कहना चाहिए कि देवोका सुख देवोकी ही तरह है । जैसे साहित्यमे एक जगह कहते है कि राम रावणका युद्ध कैसा हुआ, कुछ दृष्टान्त बतावो । तो बताया है कि राम रावण का युद्ध रामरावणकी ही तरह हुआ है । अभी किसी मनुष्यकी तारीफ करना हो और थोड़े शब्दोमे कहना हो और बहुत बात कहना हो तो यह ही वह देते है कि यह साहब तो यह ही है, बस हो गयी तारीफ । इससे बढ़कर और क्या शब्द हो सकते है ? इस प्रकार देवोके सुखकी बात यहाँ बता रहे है कि स्वर्गोमे देवोका सुख स्वर्गोमे देवोकी ही तरह है । उसकी उपमा यहा अन्य गतियोमे नहीं मिल सकती है । यहा यह बताया जा रहा है कि व्रत पालन करने वाले पुरुष परभवमे कैसा सुख भोगा करते है ।

इस कालके पुराण पुरुषोंकी परिस्थिति—भैया ! न दो स्वर्गसुखोमे दृष्टि, व्रत धारण, करो तो यह मिलेगा । इस पंचमकालमे जो मुनीश्वर हो चुके है—अकलकदेव, समतभद्र, कुन्दकुन्द आदिक अनेक जो आचार्य हुए है वे बड़े विरक्त थे, तपस्वी थे और ज्ञानकी तो प्रशंसा ही कौन करे ? हम लोग जब उनके रचित ग्रन्थोके हृदयमे प्रवेश करे तो अनुमान कर सकते है, अन्यथा जैसे कहते है कि ऊट अपनेको तब तक बड़ा मानता है जब तक पहाडके नीचे न पहुँचे, ऐसे ही हम लोग अपनेको तब तक ही चतुर समझते है और उत्कृष्ट वक्ता तब तक जानते है जब तक इन आचार्योंकी जो रचनाए है उन रचनाओमे प्रवेश न पाया जाय । ऐसे ज्ञानवान, चारित्रवान्, तपस्वी साधुजन बतावो अच्छा कहा होगे इस समय ? गुजर तो गये है ना, अब तो यहा है नहीं वे गुरुजन, तो इस समय वे कहा होगे कुछ अंदाजा बतावो; यही अंदाज बतावोगे कि स्वर्गमे होगे ! और स्वर्गमे क्या कर रहे होगे ? मडप भरा होगा, देवागनाए नृत्य कर रही होगी और ये कुन्दकुन्द, समन्तभद्र आदिके जीव बने हुए देव सिर भी मटका रहे होगे । क्या करे, व्रत धारण करनेपर या तो मोक्ष होगा या स्वर्ग मिलेगा, तीसरी बात नहीं होती । कोई पूर्वकालमे स्वर्गसे ऊपर भी उत्पन्न हो लेते थे, हाँ एक बात है कि भले ही ये आचार्य वहा देव बनकर रह रहे है, पर वहा भी वे सम्यग्दृष्टि होगे तो उनमे आशक्ति न हो रही होगी, पर होगे वहा ।

सम्यक्त्वसहित मरणकी नियामकता—कर्मभूमिका मनुष्य मरकर, कर्मभूमिका मनुष्य बने तो उसके मरण समयमे सम्यक्त्व नहीं रहता है । मरण समयमे जिस मनुष्यके सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्वमे मरेगा तो वहाँ सम्यग्दर्शनके रहते हुए मरण होगा तो देव ही होगा, हाँ एक क्षायिक सम्यक्त्व अवश्य ऐसा है, कि उससे पहिले नरक आयु बाँध ली हो तिर्यञ्च आयु बाँध ली हो या मनुष्य आयु बाँध ली हो, और फिर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर लिया तो नारक, तिर्यश्च, मनुष्य गतिमे जाना पड़ेगा, लेकिन नरकमे जायगा तो पहिले

नरकमे, तिर्यश्चमे जायगा तो भोगभूमियामे और मनुष्यमे जायगा तो भोगभूमियामे । सम्य-
दृष्टिजीव मरकर भोगभूमिया, तिर्यश्च व मनुष्य भोगभूमियामे भी इन्द्रियजन्य सुख बहुत है ।

श्रवियोगका विशेष संकट—यहाँ सबसे बड़ा कष्ट एक यह भी है कि पुरुष स्त्री है अब उनमे कोई मरेगा जरूर पहिले, मरेंगे 'संभी हम आप, जो भी जन्मे है सबका मरण होगा, पर एक प्रसंगकी बात यह देखो कि पति पत्नीमे आधारभूत प्रेम है, किन्तु उनमेसे एक कोई पहिले तो मरेगा ही ना ? अब कल्पना करो कि पति पहिले मरता तो पत्नी कितना विलखती और पत्नी पहिले मरती तो पति कितना विलखता, अर्थात् पति भी अपनेको शून्य समझता । अब और क्या गति होगी सो बतावो ? ऐसा यहाँ बहुत कठिनाईसे हो पाता है कि पति पत्नी दोनों सग ही गुजरे, पर भोगभूमियामे ऐसा ही होता है, पति पत्नी दोनों एक साथ मरते हैं । अब कुछ अदाज हो गया ना कि यह लौकिक सुखोकी बात है कि दोनों मरे तो एक साथ मरे ।

मरणमें हानि किसकी ?—भैया ! एक बात और विचारो कि किसीके मरनेपर ज्यादा नुवसान मरनेवालेका होता है कि जो जिन्दा रहनेवाले है उनका होता है ? इसपर जरा कुछ तर्कणा कीजिए । परिवारका कोई एक गुजर गया और परिवारके दो चार लोग अभी जिन्दा है तो यह बतावो कि मरनेवाला टोटेमे रहा कि जिन्दा रहनेवाले टोटेमे रहे ? टोटेमे तो जिन्दा रहनेवाले रहे क्योंकि मरनेवाला तो दूसरे भवमे गया, अच्छा नया, रंगा, चगा शरीर पाया और जो बचे हुए लोग है अथवा नाते रिश्तेदारजन है वे रोते हैं बिलखते हैं । तो टोटेमे तो जिन्दा रहनेवाले रहे । भोगभूमिमे पति पत्नी दोनोंका एक साथ मरण होता है ।

भोगभूमिज सुख—भोगभूमिमे यह भी एक सुखकी बात है । वहाँ किसीको ३ दिन मे, किसीको दो दिनमे और किसीको एक दिनमे भूख प्यासकी वेदना रहती है । वह भी भोजन कितना करते ? कोई आवले बराबर, कोई बहेडा बराबर, कोई बेर बराबर । हाँ खाये हुएका सबका रस बनता है ऐसी भी सुखकी बात है । तो भोगभूमिमे भी ऐसा इन्द्रिय-जन्य सुख रहता है सम्यक्त्वमहित मरणमे यदि मनुष्य होना पड़े तो ऐसे भोगभूमिज होते हैं ।

व्रतपरिणामके परिणामका प्रतिपादन—ब्रतों पुरुष मरनेके बाद स्वर्गके सुख भोगते है, व्रत धारण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पुरुष उस कहानीको सुनकर सोचे कि मैं व्रत ग्रहण कर लूँ, इससे स्वर्गके सुख मिलते है, तो ऐसे स्वर्गका सुख नहीं मिलता है क्योंकि उसके अंतरंगमे ममता बसी हुई है । वह अपने आत्मकल्याणके लिए व्रत नहीं ले रहा है, वह तो स्वर्ग सुख पानेकी धुन बनाये हुए है सो व्रत ले रहा है । वह व्रत नहीं है । जो ज्ञानी सत वैराग्यके कारण व्रत ग्रहण करते है, जिनके सहज वैराग्य बनता है, ऐसे

पुरुषोक्ती कहानी है कि वे तो मोक्षमें जायेंगे या स्वर्गमें जायेंगे । स्वर्गमें वैसा सुख है, उसकी बात उस लोकमें चल रही है ।

व्रतजनित पुण्यका फल—मुख तो एक आत्माका गुण है । जब रागादिक होते हैं तो मुखकी दशा बदन जाती है या तो हर्षरूप संकोचा परिणामन होगा या दुःखरूप परिणामन होगा । जब तक यह आत्मा सासारिक मुख और परतंत्रताका अनुभव करता है तब तक उसे बाधारहित आत्मीय आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता है । हाँ कभी मानावेदनीयके उदयमें कुछ इन्द्रिय सुखकी प्राप्ति हुई, साताध्य परिणामन हुआ, अर्थात् कुछ दुःख कम हो गया तो उस दुःखके कम होनेका नाम समारी जीवोंने सुख रख लिया है । व्रत आदि करनेसे जो कषाय मंद होता है और मंद कषाय होनेसे पुण्यका संचय होता है तो उससे स्वर्ग आदिकके मुख बहुत काल तक भोगनेमें आते हैं, लेकिन वास्तविक जो आनन्द है अनाकुलताका वह तो आत्मदृष्टिमें ही है ।

सांसारिक सुखकी उत्पन्न—ये सांसारिक सुख तो उत्पन्न है, वे देव सुखमें समस्त रहते हैं तो वे मरकर एकेन्द्रिय भी बन सकते हैं । उनमें नियम है कि दूसरे स्वर्ग तकके देव एकेन्द्रिय बन सकते हैं, उससे ऊपर १२ वें स्वर्ग तकके देव पशु पक्षी आदि तिर्यञ्च बन सकते हैं, उससे ऊपरके देव मनुष्य ही बन सकते हैं । देवों देवगतिके देव कोई पेड़ तक बन जाते हैं, मरने के बाद ऐसी उनकी दुर्गति हो सकती है, और इतना तो समझना ही है कि वे मरकर नीचे ही गिरेंगे । आगममें देवोंके मरनेका नाम च्युत होना कहा गया है । देव च्युत होते हैं अर्थात् नीचे गिरते हैं और नारकी मरकर ऊपर आते हैं । उन देवोंमें ऐसा हृषीकेश, अनातद्भुव दीर्घकालोपलालित मुख है, पर वास्तविक आनन्द नहीं है ।

वास्तविक आनन्द—जो वास्तविक आनन्द है उसमें इन्द्रियकी आधीनता नहीं है, समयकी सीमा नहीं है, क्षणभंगुर नहीं है, न किसीके प्रति चिन्ता है । इस आनन्दके जानने वाले पुण्य भी स्वर्गके मुखको हेय मानते हैं और ग्वानन्दके आनन्दको उपादेय मानते हैं । देवोंका मृत्यु देवोंकी ही तरह है, ऐसा कहनेमें जानियोंको समाधान मिलेगा और ब्रह्मज्ञानियों भी समाधान मिलेगा । प्रजाती तो उन शब्दोंमें सुखका बडप्पन समझ लेंगे और जानी उन्हीं शब्दोंमें सुखको हेय समझ लेंगे । फिर, कैसा ही सुख हो, व्रतधारणके फलमें स्वर्ग आदि के सुख मिलते हैं, हम जानना हम लोकमें वर्णन है ।

वामनामात्रमेतत् नृणं दुःखं च वेदिनाम् ।

नया ह्यद्रेजगन्तो भोगा रोगा दवापदि ॥६॥

सुखकी सुखरूपताके वर्णनका संक्षेप—इसमें पहिले श्लोकमें देवोंका सुख बताया गया था । उस श्लोकके सम्बंधमें अब यहाँ यह कह रहे हैं कि यह सब समारी जीवोंका जो

कि इन्द्रियजनित सुख है वह सुख वेधल वासनामात्रसे ही सुख मालूम होता है किन्तु वास्तव में यह सुख दुःखरूप ही है। भ्रमसे जीव इसको आनन्द समझते है। ये भोग जिनका कि सुख माना है वे चित्तमे उद्वेग उत्पन्न करते है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सुख शान्ति से भोगा जाता हो। खुद भी इसका अनुभव कर लो। ये मंसारके सूख क्षोभपूर्वक ही भोगे जाते है। भोगनेसे पहिले क्षोभ, भोगते समय क्षोभ और भोगनेके बाद भी क्षोभ। केवल कल्पनासे मोही जीवसे सुख समझते है। आत्मामे एक आनन्द नामका गुण है जिसके कारण यह आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप कहलाता है। उस आनन्दशक्तिके तीन परिणामन है—सुख, दुःख और आनन्द। सुख वह कहलाता है जो इन्द्रियोको सुहावना लगे, दुःख वह कहलाता जो इन्द्रियोको असुहावना लगे और आनन्द उसका नाम है जिस भावमे आत्मामे सर्व ओर से समृद्धि उत्पन्न हो।

सुख और आनन्दमें अन्तर—यद्यपि सुख, दुःख और आनन्द, ये आनन्द गुणके परिणामन है, तथापि इन तीनोंमे आनन्द तो है शुद्ध तत्त्व, सुख और दुःख ये दोनों है अशुद्ध तत्त्व। यह इन्द्रियजन्य सुख आत्मीय आनन्दकी होड नहीं कर सकता है। स्वानुभव मे जो आनन्द उत्पन्न होता है अथवा प्रभुके जो आनन्द है उस आनन्दकी होड तीन लोक तीन कालके समस्त ससारी जीवोका सारा सुख भी जोड लीजिए तो भी वह समस्त सुख भी उस आनन्दको नहीं पा सकता है। यह सासारिक सुख आकुलता सहित है और शुद्ध आनन्द अनाकुलतारूप है। सासारिक सुखमे इन्द्रियकी आधीनता है। इन्द्रिया भली प्रकार है तो सुख है और इन्द्रियोमे कोई फर्क आया, बिगाड हुआ तो सुख नहीं रहा, किन्तु आत्मीय आनन्दमे इन्द्रियकी आवश्यकता ही नहीं है। हृषीकेश सुख पराधीन है, नाना प्रकार के विषयोके साधन जुटे तो यह सुख मिलता है; परन्तु आत्मीय आनन्द पराधीन नहीं है, अत्यन्त स्वाधीन है। समस्त परपदार्थोंका विकल्प न रहे, केवल स्वात्मा ही दृष्टिमे रहे तो उससे यह आनन्द उत्पन्न होता है। इस इन्द्रियज सुखमे दुःखका सम्मिश्रण है किन्तु आत्मीय आनन्दमे दुःखकी पहुँच भी नहीं है। ससारका कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमे दुःख न मिला हुआ हो। धनी होनेमे सुख है तो उसमे भी कितने ही दुःख भोगने पडते है। ससानका कोई भी सुख दुःखके मिश्रण बिना नहीं है। सासारिक सुख कर्म बन्धनका कारण है परन्तु आत्मीय आनन्द कर्म बन्धनका कारण नहीं है। सासारिक सुख इस आनन्दके अशको भी नहीं प्राप्त कर सकता है।

वासनामात्र कल्पित सुखमें बाधा और विषमता—भैया ! सुख और दुःखकी कल्पना उस ही पुरुषके होती है जिसमे ऐसी वासना बनी हुई है कि यह पदार्थ मेरा उपकारी है

इसलिए इष्ट है और यह पदार्थ मेरा अनुपकारी है इसलिए अनिष्ट है। ऐसा जब भ्रम उत्पन्न होता है तो उस भ्रममे आत्मामे जो भी संस्कार बन जाता है उसका नाम वासना है। संसारी जीव इन्हीं वासनावोके कारण इन्द्रियसुखमे वास्तविक सुखकी कल्पना कर लेते हैं। यह भोगोसे उत्पन्न हुआ सुख अनेक बाधावोसे भरा हुआ है, पर आत्माके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द बाधावोसे रहित है। यह इन्द्रियजन्य सुख विषम है। कभी सुख बढ़ गया, कभी सुख घट गया, कभी सुख न रहा ऐसी इन भोगोके सुखमे विषमता है, परन्तु स्वके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द विषम नहीं है, वह एक स्वरूप है और समान है। सुख और दुःखमे महान् अन्तर है। इस इन्द्रियजनित सुखमे मोहीजन भ्रमसे वास्तविक सुख की कल्पना करते हैं।

सांसारिक सुखोंकी उद्वेगरूपता—यह हृषीकेश सुख उद्वेग ही करता है। जैसे ज्वर आदिक रोग चित्तको दुःखी कर देते हैं ऐसे ही ये भोग भी चित्तको दुःखी कर देते हैं। मोही जन दुःखी हो जाते हैं और दुःख नहीं समझते हैं। जैसे चरचरी मिर्च खानेमे सुख नहीं होता है, दुःख होता है, पर जिसे चटपटी मिर्चसे मोह है वह दुःखी भी होता जाता है और मिर्च भी मागता जाता है, और लावो मिर्च। किस तरहका उनके मिर्चका भाव लगा लगा है? क्या कारण है कि उस मिर्चसे सी-सी करते जाते, आसू भी गिरते जाते, कौर भी मुश्किलसे गुटका जाता, फिर भी मागते हैं कि लाल मिर्च और चाहिए। ऐसे ही भोगके दुःख होते हैं; इन भोगोसे कुछ भी आनन्द नहीं मिलता है, लेकिन मोहवश भोगोमे ही यह आनन्द मानता है और उन्हीं भोगके साधनोको जुटानेमे श्रम करता है।

परमतत्त्वके लाभ बिना कोरी दरिद्रता—जो मनुष्य भूख प्याससे पीडित है उन्हे सुन्दर महल या संगीत साज या कुछ भी चीज उनके सामने रख दो तो उन्हे रमणीक नहीं मालूम होती है। किसीको भूख लगी हो उसका स्वागत खूब किया जाय और खानेको न पूछा जाय तो क्या उसे वे स्वागतके साधन रमणीक लगते हैं? नहीं रमणीक लगते हैं। जीवके जितने आरम्भ है वे सब आरम्भ तब सुन्दर लगते हैं जब खाने पीनेका अच्छा साधन हो। कोई लोग ऐसे भी हैं कि घरमे तो खाने पीनेका कलका भी साधन नहीं है और अपनी चटक मटक नेकटाई और बड़ी सज धज, शानकी बातें मारते, तो जैसे इस तरहके लोग कोरे पोले हैं, उनमे ठोस बात कुछ नहीं है। ऐसे ही समझिये कि जिस पुरुषमे ज्ञान विवेक नहीं है, जिस तत्त्वकी दृष्टिसे आनन्द प्रकट होता है उस तत्त्वकी जरा भी खबर नहीं है और वे भोगके साधन, भारी चेष्टाएँ आदि करे तो वे अपनेमे पोले हैं, उन्हे शान्ति सतोष नहीं प्राप्त हो सकता।

सांसारिक सुखोंकी वासनामात्र रम्यता—यह सारा इन्द्रियसुख केवल वासनामात्र

रम्य है, उस ओर मोह लगा है इसलिए सुखद मालूम होता है। जो पक्षी बड़ी गर्मीमें अपनी स्त्रीके साथ याने (पक्षिणीके साथ) भोगमें उलभ जाता है उसे धूपका कष्ट नहीं मालूम होता है। जब रात्रिको उस पक्षीका वियोग हो जाता है जैसे एक चकवा चकवी होते हैं उनके रातका वियोग हो जाता है, क्या कारण है, कैसी उनकी बुद्धि हो जाती है कि वे विमुख हो जाते हैं ? तब उन पक्षियोंको चन्द्रमाकी शीतल किरणें भी अच्छी नहीं लगती। जब उनका मन रम रहा है, वासनामें उलभे है तब धूप भी कष्टदायी नहीं मालूम होती और जब उनका वियोग हो जाय तो उस समय चन्द्रमाकी शीतल किरणें भी अच्छी नहीं लगती। पक्षियोंकी क्या बात कहे—खुदकी ही बात देख लो—जिसे धन सचय प्रिय है वह पुरुष धन सचयका कोई प्रसंग हो, धन आनेकी उम्मीद हो, कुछ आ रहा तो ऐसे समयमें वह भूखा प्यासा भी रह सकेगा, धूपका भी कष्ट उठा सकेगा और भी दुःख सहन कर लेगा। और यदि कोई बड़ा नुकसान हो जाय, टोटा पड़ जाय तो ऐसे समयमें उसे बढ़िया भोजन खिलावो, और और भी उसका मन बहलानेकी सारी बातें करो तो भी वे सारी बातें नीरस लगती हैं। उनमें चिन्तन नहीं रमता है। तो अब बतलावो सुख क्या है ? केवल वासनावश यह जीव अपनेको सुखी मानता है।

परसमागममें कल्पित सुखकी भी अनियतता—इस इन्द्रियजन्य सुखमें वासनाएँ बनाना, सुखकी कल्पनाएँ बनाना बिल्कुल व्यर्थ है। वह महाभाग धन्य है जिसकी धुन आत्मोद्य आनन्दको प्राप्त करनेकी हुई है। ससारके समागत समस्त पदार्थोंको जो हेय मानता है, उनमें उपयोग नहीं फसाता है वह महाभाग धन्य है। ससारमें तो मोही, भोगी, रोगी लोग ही बहुत पड़े हुए हैं। वे इन ही असार सुखोंको सुख समझते हैं। क्या सुख है ? गर्मीके दिनोमें पतले कपड़े बहुत सुखदाई मालूम होते हैं, वे ही महीन कपड़े जाड़ेके दिनोमें क्या सुखकारी मालूम होते हैं ? सुख किसमें रहा ? फिर बतलावो जो जाड़ेके दिनोमें मोटे कपड़े सुहावने लगते हैं, वे कपड़े क्या गर्मीके दिनोमें सुखकर मालूम होते हैं ? सुख किसमें है सो बतलावो। जिनमें कषाय मिला हुआ है, मन मिला हुआ है ऐसे मित्र अभी सुखदाई मालूम होते हैं, किसी कारणसे पन न मिले, दिल विगड़ जाय तो उनका मुख भी नहीं देखना चाहते हैं।

सुखके नियत विषयका अभाव—भैया ! सुखका नियत विषय क्या है ? किसको मानते हो कि यह सुख है। जो मिष्ट पदार्थ लड्डू वगैरह भूखमें सुहावने लग रहे हैं, पेट भरनेपर क्या वे कुछ भी सुहावने लगते हैं ? कौनसे पदार्थका समागम ऐसा है जिससे हम नियम बना सकें कि यह सुखदायी है ? मनुष्योंको नीम कड़वी लगती है, पर ऊँटका तो वही भोजन है। ऊँटको नीम बड़ी अच्छी लगती है। कहाँ सुख मानते हो ? गृहस्थोंको गृहस्था-

वस्थामे सुख मालूम होता है, पर ज्ञान और वैराग्य जग जाय तो उसे ये सब अनिष्ट और दुःखकारी मालूम होते हैं। कौनसी चीज ऐसी है जिसमें नियमरूपसे सुखकी मान्यता ला सके ? ये सासारिक भोग उपभोग, सासारिक सुख सुखरूपसे बन रहे थे, वे ही सब कुछ थोड़े समय बाद दुःखरूपमें परिणत हो जाते हैं। बहुतसी ऐसी घटनाएँ होती हैं कि शादी विवाह हुआ, दो चार साल तक बड़े आरामसे रहे, मानो एकके बिना दूसरा जिन्दा नहीं रह सकता, कुछ साल गुजर जाते हैं तो लड़ाई होने लगती है, आमना-सामना नहीं होता है, मानो तलाकसी दे देते हैं। तो कौनसी ऐसी स्थिति है जिसमें यह नियम बन सके कि यह सुखदायी स्थिति है ? सब केवल वासनामात्रसे सुखरूप मालूम होता है।

सुखका दुःखरूपमें परिणमन—यह सुख थोड़े ही समय बाद दुःखरूप परिणत हो जाता है। मान लो पति पत्नी ५०-६०-७० वर्ष तक एक साथ रहे, खूब आनन्दसे समय गुजरा, पर वह समय तो आयगा ही कि या तो पति पहिले गुजरे या पत्नी पहिले गुजरे। उस ही समय वह सोचता है कि सारी जिन्दगीमें जितना सुख भोगा है उतना दुःख एक दिनमें मिल गया। ये सभी सुख कुछ ही समय बाद दुःखरूप मालूम होते हैं। भोजन करना बड़ा सुखदायी मालूम होता है, करते जावो डटकर भोजन तो फिर वही दुःखका कारण बन जाता है। रोग पैदा हो आता है, पेट दर्द करता है, विह्वलता बनी रहती है। ससार में भी सुखके भोगनेका हिसाब सबके एकसा ही बैठ जाता है। जैसे खानेका हिसाब सबका एकसा बैठ जाता है। चाहे चार दिन खूब डटकर बढ़िया मिष्ठ भोजन करलो और फिर १० दिन केवल मूँगकी ही दाल खानेको मिलेगी। तो अब हिसाबमें १४ दिनका एवरेज लगावो और कोई आदमी १४ दिन रोज सात्विक भोजन करे और साधारण अल्प भोजन करे तो वह भी एवरेज एकसा ही बैठ गया। इन भोगविषयोको कोई बहुत भोग भोगले तो अतमें दुर्गति होती है और कोई मनुष्य इन भोगोको विवेकपूर्वक थोड़ा ही भोगता है।

वास्तविक आनन्दके लाभका उपाय—इन भोगोमें वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक आनन्द तो निराकुल परिणतिमें है। वह कैसे मिले ? अपना स्वरूप ही निराकुल है ऐसे भान बिना निराकुलता प्राप्त नहीं हो सकती। अपने आपको तो गरीब मम भ्रम रहा है यह जीव और निराकुलताकी आशा करे तो कैसे हो सकता है ? उसे कुछ पता ही नहीं है कि ये जगतके बाह्य पदार्थ हैं, ये जैसे परिणमते हो परिणमते, उनसे मेरा कोई बिगाड नहीं है। यह मैं तो स्वभावसे शुद्ध सच्चिदानन्दरूप हूँ। ऐसे निज निराकुल स्वरूपका भान हो तो इस ही स्वरूपका आलम्बन करके यह निराकुलता प्राप्त कर सकता है। और यह निराकुल पद मिले तो फिर उस ही स्वरूपमें स्थिर रहता है। उस पदमें न बुढ़ापा है, न मरण है, न इष्टका वियोग है, न अनिष्टका संयोग है, न ज्वर आदिक कोई रोग है, सब सब टोका

वहाँ विनाश है ।

करणीय आशा—भैया ! ऐसे सुखकी क्या लातसा करे जिस सुखमे सुखका भरोसा ही नहीं है । थोड़ा सुख मिला, फिर दुख आ गया, और इस ही सुखके पीछे दुःख आता रहता है, तो ऐसे सुखकी क्या आशा करे, आशा करे तो उस आनन्दकी आशा करे जिसके प्रकट होनेपर फिर कभी संकट नहीं आता है । वह सुख कर्मोंके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होता है, आत्मासे उत्पन्न होता है, उसमे किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं है, न उसमे कोई दुःख का सदेह है, ऐसा जो आत्मीय आनन्द है उसका किसी समय तो अनुभव कर लो । घरमे, दूकानमे, मंदिरमे किसी जगह हो किसी क्षण सर्वसे भिन्न अपनेको निरखकर अपने आपके निर्विकल्प अनुभवका कुछ स्वाद तो ले लो । इस अनुभवका स्वाद आनेपर यह जीव कृतार्थ हो जायगा, इसे फिर आपत्ति न रहेगी । आपत्ति तो मोहमे थी । अमुक पदार्थ यो नहीं परिणामा तो आपत्ति मान ली । अब जब कि तत्त्व विज्ञान हो गया है तो उसमे यह साहस है कि अमुक पदार्थ यो नहीं परिणामा तो बलासे, वह उस ही पदार्थका तो परिणामन है । मैं तो सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा स्वभावतः कृतार्थ हूँ मुझको परपदार्थमे करने योग्य काम कुछ भी नहीं है । यह परमे कुछ कर भी नहीं सकता है, ऐसा तत्त्वज्ञान हो जानेपर, आत्मीय रसका अनुभव हो जानेपर फिर इसे कहाँ सकट रहा ? सकट तो केवल अपनी भ्रमभरी कल्पनामे है ।

सांसारिक सुखमे आस्थाकी अकरणीयता—इस श्लोकसे पहिले श्लोकमे ब्रतोंका फल बतानेके लिए देवोंके सुखकी प्रशंसा की गयी थी, लेकिन प्रयोजनप्रदर्शनवश भी की गई झूठी प्रशंसा कब तक टिक सकती है ? इसके बादके श्लोकमे यह कहना ही पड़ा कि वह सारा सुख केवल वासनाभरका है, वास्तवमे वह चित्तको उद्वेग ही करने वाला है । ऐसे सुखमे आस्था न रखकर एक सच्चिदानन्दस्वरूप निज आत्मतत्त्वमे उपयोगको लगाना ही श्रेयस्कर है ।

मोहेन सवृत्तं ज्ञानं स्वभाव लभते न हि ।

मत्तं पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्वै ॥७॥

मोहीका अविवेक—मोहसे ढका हुआ ज्ञान पदार्थोंके यथार्थ स्वभावको प्राप्त नहीं कर पाता है अर्थात् स्वभावको नहीं जान सकता है, जैसे कि मादक कोदोंके खानेसे उन्मत्त हुआ पुरुष पदार्थका यथावत् भाग नहीं कर पाता है जैसे मादक पदार्थोंके पान करनेमे मनुष्य का हेयका और उपादेयका विवेक नष्ट हो जाता है, उसे फिर पदार्थोंका सही ज्ञान नहीं रहता । जैसे पागल पुरुष कभी स्त्रीको माँ और माँको स्त्री भी कहता है और किसी समय माँ को माँ भी कह दे तो भी वह पागलकी ही बात है, इसी तरह मोहनीय कर्मके उदयवश यह जीव भी अपने शुद्ध स्वरूपको भूल जाता है, उसे हेय और उपादेयका सच्चा विवेक

नहीं रहता है। जो अपनी चीज है उसको उपादेय नहीं समझ पाता, जो परवस्तु है उसको यह हेय नहीं समझ पाता। उपादेयको हेय किए हुए है और हेयको उपादेय किए हुए है।

अमीरी और गरीबी—भैया ! अपने स्वरूपका यथावत भान रहे, उसी तरह जगत में अमीर कौन है ? जिसको अपने स्वरूपका भान नहीं है उसके समान लोकमें गरीब कौन है। गरीब वह है जिसके अशान्ति बसी हुई है और अमीर वह है जिसके शान्ति बसी हुई है। धन सम्पदा पाकर यदि अशान्ति ही बस रही है, उस सम्पदाके अर्जनमें, रक्षणमें या उस सम्पदाके कारण गर्व बढ़ानेमें अशान्ति बनी हुई है तो उस अशान्तिसे तो वह गरीब ही है। अमीर वह है जिसे शान्ति रहती है। शान्ति उसे ही रह सकती है जो पदार्थोंका यथावत् ज्ञान करता है। जो पुरुष अपनेसे सर्वथा भिन्न धन वैभव सम्पदाके स्त्री पुत्र मित्र आदिक में आत्मीयत्वकी कल्पना कर लेता है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस तरहका भ्रम बना लेता है, दुःखकारी सुखोको, भोगोको भी सुखकारी मान लेता है तो उसे फिर यह अपना आत्मा भी यथावत् नहीं मालूम हो सकता। इस मोही जीवको अपना आत्मा नाना रूपोंमें प्रतिभासित होता है, मैं अमुकका दादा हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ इस कल्पनामें उलझकर अपने स्वरूपको भुला देता है।

मोहमें विचित्ररूपता—यह मोही जीव अपनेको यथार्थ एकस्वरूप निरख नहीं पाता। मोहवश यह अपनेको न जाने किन-किन रूप मानता है ? जब जैसी कल्पना उठी तैसा मानने लगता है। जैसे डाकके सम्बन्धसे दर्पणमें अनेकरूप दिखने लगते हैं, लाल कागज लगावो तो वह मणि लाल दिखती है, उसके पीछे लाल हरा जैसा कागज लगावो तैसा ही दिखने लगता है। ऐसे ही नाना विभिन्न कर्मोंका सम्बन्ध आत्माके साथ है। सो जिस-जिस प्रकारका सम्बन्ध है उससे आत्मा नाना तरहका दिखता है लेकिन जैसे उस स्फटिक मणिसे उपाधि हटा दी जाय तो जैसा वह स्वच्छ है तैसा ही व्यक्त प्रतिभासमें आता है। ऐसे ही जब आत्मासे द्रव्यकर्मका भावकर्मका सम्बन्ध छूटता है तो वह अपने इस शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है, फिर उसे यह चैतन्यस्वरूप अखण्डस्वरूप अनुभवमें आता है।

अचरजभरा बन्धन—देवो भैया ! कितनी विचित्र विचित्र बात है कि यह आत्मा तो आकाशवत् अमूर्त है। इस आत्मामें किसी परद्रव्यका सम्बन्ध ही नहीं होता, लेकिन कर्मोंका बन्धन ऐसा विकट लगा हुआ है ऐसा एक क्षेत्रावगाह है, निमित्तनेमित्तिक रूप तन्त्रता है कि आत्मा एकभव छोड़कर दूसरे भवमें भी जाय तो वहाँ भी साथ ये कर्म जाते हैं। यह क्यों हो गया कर्मबन्धन इस अमूर्त आत्माके साथ ? देख तो रहा है, अनुभवमें आ तो रहा है यह सब कुछ, यही सीधा प्रबल उत्तर है इसका। मैं ज्ञानमय हूँ इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं, जो ज्ञाननहार है वह ही मैं हूँ। अब कल्पना करो कि ज्ञाननहार पदार्थ

रूपी तो हो नहीं सकता । पदार्थको किस विधिसे जाने, कुछ समझ ही नहीं बन सकती है । पुद्गल अथवा रूपी जाननका काम नहीं कर सकता है । वह तो मूर्तिक है, रूप, रस, गंध स्पर्शका पिंड है, उसमें जाननेकी कला नहीं है, जाननहार यह मैं आत्मा अमूर्त हूँ । इसमें ही स्वयं ऐसी विभावशक्ति पड़ी हुई है कि पर-उपाधिका निमित्त पाये तो यह विभावरूप परिणामने लगता है और विभावका निमित्त पाये तो कार्माणवर्गणा भी कर्मरूप हो जाती है, ऐसा इसमें निमित्तनैमित्तिक बन्धन है ।

मूर्च्छाकी पद्धति—यह ज्ञान मोहसे मूर्छित हो जाता है । कैसे हो जाता है मूर्छित ? तो क्या बताएँ । उसकी तो नज़ीर ही देख लो । कोई पुरुष मदिरा पी लेता है तो वह क्यों बेहोश हो जाता है ? उसका ज्ञान क्यों मूर्छित हो जाता है ? क्या सीसीकी मदिरा ज्ञानके स्वरूपमें घुस गयी है ? कैसे वह ज्ञान मूर्छित हो गया है, कुछ कल्पना तो करो । यह कल्पना निमित्तनैमित्तिक बधन है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि उस मदिराके पीनेके निमित्तसे ज्ञान मूर्छित नहीं होता है किन्तु पौद्गलिक जो द्रव्येन्द्रियाँ है वे द्रव्येन्द्रियाँ मूर्छित हो गयी हैं । जैसे डाक्टर लोग चमडीपर एक दवा लगा देते हैं जिससे उतनी जगह शून्य कर दे, ऐसे ही मदिरा आदिकका पान इन्द्रियोको शून्य कर देनेमें निमित्त है, वह ज्ञानको बिगाड़नेमें निमित्त नहीं है । अच्छा न सही ऐसा, वह मदिरा द्रव्येन्द्रियके बिगाड़नेमें ही निमित्त सही, पर द्रव्येन्द्रिय बिगड़ गयी तो वह तो निमित्त है ना ज्ञानके ढकनेका, मूर्छित होनेका और बिगड़नेका । ऐसे ही सही, पर मदिरापान होनेसे यह ज्ञान मूर्छित हो गया है । फिर यह मोहनीय कर्म तो बहुत सूक्ष्म और प्रबल शक्ति रखने वाला है । उसके उदय का निमित्त पाकर यह ज्ञान मूर्छित हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । मदिरा जैसे बोतलमें रखी हुई है तो उसे पीनेवाले पुरुषके ज्ञानको मूर्छित करनेमें वह मदिरा निमित्त है, बोतलको मूर्छित कर देनेमें निमित्त नहीं है । उस काँचमें मूर्छित होनेकी शक्ति, कला व योग्यता नहीं है । तो वहाँ भी यह देखा जाता कि जो मूर्छित हो सकता है वह मदिराके निमित्तसे मूर्छित हो सकता है । इसी तरह कर्मोंके उदयके निमित्तसे मूर्छित हो सकने वाले पदार्थ ही मूर्छित हो सकते हैं । शराव पीनेसे ज्ञानकी मूर्छित हुई दशामें मत्त पुरुषको जैसे हेय और उपादेयका विवेक नहीं रहता है ठीक इसी तरह जो आत्मा मोहमें अस्त है वह अपने स्वरूपसे गिर जाता है और नाना प्रकारके विकारी भावोंमें घिर जाता है, कर्मोंसे बँध जाता है ।

विडम्बनाओंके विनाशका सुगम उपाय—जैसे बहुत बड़ी मशीनके चलाने और रोकनेका पेंच एक ही जगह मामूली-सा लगा है, कमजोर पुंष भी दवा और उठा सकते हैं, चला सकते हैं, बन्द कर सकते हैं, ऐसे ही इतनी बड़ी विडम्बना संसारमें हो रही है, जन्म

हो, मरण हो, जीवनभर अनेक कल्पनाएँ की, अनेक कष्टोंका अनुभव किया, इतनी सारी विडम्बनाएँ हैं किन्तु उन सब विडम्बनाओंके विनाशका उपाय केवल एक अपने प्रापके सहज स्वरूपका अनुभवन है, दर्शन है। इसके प्रसापसे भावकर्म भी हटते हैं, द्रव्यकर्म भी हटते हैं, और यह शरीर भी सदाके लिए पृथक् हो जाता है। सर्व प्रकारका उद्यम करके अपन सबको करने योग्य काम एक यह ही है कि अपने सहजस्वरूपका अवलोकन करे, दर्शन करे, अनुभवन करे, उसमें ही अपने उपयोगको लीन करके सारे संकटोंसे छुटकारा पाये।

कर्मबन्धनकी अनादिता—यह आत्मा परमार्थतः अपने स्वरूपमात्र है, लेकिन अनादिकालसे यह कर्मबन्धनसे ग्रस्त है, विषय कषायके विभावोंसे मलिन है, इस कारण इन भूत कर्मोंसे वह बन्धनको प्राप्त हो रहा है। कबसे इस जीवके साथ कर्म लगे हैं और कबसे इस जीवके साथ रागद्वेष लगे हैं इसका कोई दिन मुकर्रर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि रागद्वेष जो आते हैं वे कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर आते हैं। कर्मोंका उदय तब हो जब कर्म सत्तामें हो। कर्म सत्तामें तब हो जब कर्म बँधे, कर्म तब बँधे जब रागद्वेष भाव हो तो अब किसको पहिले कहेंगे ? इस जीवके साथ पहिले कर्म हैं पीछे रागद्वेष हुए ऐसा कहेंगे क्या ? अथवा इस जीवके साथ रागद्वेष तो पहिले थे पीछे कर्म बँधे ? ऐसा कहेंगे क्या ? दोनोंमें से कुछ भी नहीं कह सकते।

द्रव्यकर्म व भावकर्ममें किमीकी आदि माननेमें आपत्ति—यदि जीवमें रागद्वेष पहिले थे, कर्म पीछे बँधे तो यह बतावो कि वे रागद्वेष जो सबसे पहिले थे वे हुए कैसे ? यदि जीव में अपने आप सहज हो गए तो यह जीव कर्मोंसे छूटनेके बाद एक बार बँतराग सर्वज्ञ परमात्मा होनेके बाद भी अगर यो ही सहज रागद्वेष आ गए तो ऐसी मुक्तिका क्या करे कि जिसमें किसी प्रकार एक बार संकटसे छूट पाये थे और अब संकटसे घिर गये, इस कारण यह बात नहीं है कि जीवमें रागद्वेष पहिले थे, कर्मबन्धन था, रागद्वेषके कारण फिर कर्म बन्धना शुरू हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा कहेंगे कि जीवके साथ कर्म बन्धन पहिले था, उसके उदयमें ये रागद्वेष हुए हैं। तो वह बतावो कि जब जीवमें सबसे पहिले कर्म बन्धन था, तो वह कर्मबन्धन हो कैसे गया ? किस कारणसे हुआ या बिना कारणके हुआ। किस कारणसे हुआ यह तो कह न सकेंगे इस प्रसंगमें, क्योंकि सबसे पहिले कर्म बन्धन हुआ मान रहे हो। यदि अकारण ही ये कर्म जीवके साथ हैं तो मुक्त होनेके बाद फिर अकारण कर्म बन्ध जायेंगे तो फिर इसमें मसारमें गलना होगा, फिर मुक्तिका स्वरूप ही क्या रहा, इसमें न भाव कर्म ही सर्वप्रथम हुआ कह सकते और न द्रव्य कर्मको ही सर्व प्रथम हुआ कह सकते।

द्रव्यकर्म व भावकर्मका अनादिता पर दृष्टान्त—द्रव्यकर्म, भावकर्मकी अनादिता

समझनेके लिये एक दृष्टान्त लो—आमके बीजसे आमका पेड़ उगता है, आप सब जानते हैं और आमके पेड़से आमका बीज उत्पन्न होता है। आमके फलके बीजसे आम वृक्ष हुआ, आम वृक्षसे आमका फल हुआ तो आप अब यह बतलावो कि वह लगा हुआ फल कहाँसे आया ? आमके पेड़से और वह आमका पेड़ कहाँसे आया ? आमके फलसे और वह आम का फल कहाँसे आया ? आमके वृक्षसे, इस तरह बोलते जावो, कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई फल ऐसा नहीं था जो कभी पेड़से न हुआ था और कोई पेड़ ऐसा नहीं था जो कभी बीजसे न हुआ था। तो जैसे बीज और वृक्ष इन दोनोंकी परम्परा अनादिसे चली आ रही है उसमें किसे पहिले रक्खोगे ? ऐसे ही जीव और कर्मका यह सम्बन्ध कि कर्मसे रागद्वेष हुए, रागद्वेषसे कर्म बँधे, यह सम्बन्ध अनादिसे चल रहा है। अच्छा बतावो आज जो बेटा है वह किसी पितासे हुआ ना, और वह पिता अपने पितासे हुआ। क्या कोई ऐसा भी पिता किसी समय हुआ होगा जो बिना पिताके आकाशसे टपककर आया हो या यह किसी और तरह पिता हुआ हो, बुद्धिमें नहीं आता ना। तो जैसे यह रूतान अनादि है इसी प्रकार यह जीव और कर्मका सम्बन्ध भी अनादि है।

द्रव्यकर्म व भावकर्मके अनादि सम्बन्ध होनेपर भी विविक्तता—भैया ! जीव और कर्मका बन्धन अनादि, फिर भी ये दोनों तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं, और ऐसा उपयोग बन जाय सही तो कर्म जुदा हो सकते हैं और आत्मा केवल विविक्त हो सकता है। जैसे खानमें जो सोनेकी खान है वहाँ स्वर्ण पाषाण निकलता है उसमें वह स्वर्ण किस समयसे बना हुआ है ? ऐसा तो नहीं है कि पहिले वहाँ अन्य किस्मका कोरा पत्थर था, पीछे स्वर्ण उसमें जड़ाया गया हो ? वह पाषाण तो ऐसे ही स्वर्णपाषाण रहा आया है, उस पाषाणमें स्वर्ण का सम्बन्ध चिरकालसे है, जबसे पाषाण है तबसे ही है, लेकिन उसे तपाया जाय या जो प्रक्रिया की जाती है वह प्रक्रिया की जाय तो वह स्वर्ण उस पाषाणसे अलग हो जाता है। जैसे तिलमें तैल बतावो किस दिनसे आया है, क्या कोई नियम बना सकते हो कि कबसे आया ? वह तो व्यक्तरूपसे जबसे तिलका दाना शुरू हुआ है, बना है तबसे ही उसमें तैल है। तो जबसे तिल है तबसे उस दानेमें तैल है। रहे आवो शुरूसे दोनों एकमेक, लेकिन कोल्हूमें पेले जानेके निमित्तसे तिल अलग नजर आता है और तैल अलग नजर आता है, ऐसे ही ये जीव और कर्म दोनों अनादिसे बद्ध हैं लेकिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्यके प्रतापसे यह जीव विविक्त हो जाता है और ये सब कर्म और नोकर्म जुदे हो जाते हैं। जब यह जीव द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनोंसे मुक्त हो जाता है, फिर कभी भी कर्मोंसे नहीं बँधता।

परिस्थिति और कर्तव्यशिक्षा—यहाँ यह बतला रहे हैं कि जब यह कहा गया था

कि ये सुख केवल वासना मात्र है, ये है नहीं, परमार्थत तो स्वभाव ही अपना है। तो फिर यह जीव इस परमार्थभूत स्वभावको क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है, इस आशंकाके समाधानमें यह बताया गया है कि मोहके उदयसे यह आत्मा अपने स्वरूपसे च्युत हो जाता है, विवेक फिर नहीं रहता। विवेक न रहने के कारण पदार्थका स्वरूप यथार्थ परिज्ञान नहीं हो पाता है। जब अपना अंतस्तत्त्व न जान पाया तो यह बाह्य उपयोगी रहा, बहिरात्मा रहा, वहाँ यह परपदार्थमें यह मेरा है, यह मैं हूँ, ऐसी विधिसे कल्पना बनाता रहा। अज्ञान दशामें यह बहिरात्मा दशा जब तक रहती है तब तक यह ज्ञानी अतस्तत्त्व का ज्ञान नहीं कर पाता, इस कारण मिथ्यात्व त्यागकर ज्ञानी होकर परमात्मपदका साधन करना चाहिए। इससे इस मिथ्या सुख दुःखसे परे शुद्ध आनन्द प्रकट हो जायगा।

वपुर्गृहं धन दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः ।

सर्वथान्यस्वभावानि मूढ स्वानि प्रपद्यते ॥८॥

मूढमान्यता—मोहसे मूर्छित हुआ यह अज्ञानी प्राणी कैसा बाह्यमें भटकता है कि जो-जो पदार्थ सर्वथा अपनेसे भिन्न स्वभाववाले हैं उन परपदार्थोंको यह मैं हूँ इस प्रकार मानता फिरता है। शरीर घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और कहा तक कहा जाय, शत्रुको भी मोही जीव अपना मानता है। कहते हैं कि यह मेरा शत्रु है, उसे अपना माना है।

शरीर क्या—जो शीर्ण हो, जीर्ण हो, गले उसका नाम शरीर है, यह तो संस्कृतका शब्द है, उर्दू में भी शरीर कहते हैं। जिसका प्रतिकूल शब्द है शरीफ। शरीफका है अर्थ मज्जन उससे उल्टे शरीरका दुर्जन, बदमाश। तो यह शरीर शरीर है, दुर्जन है, बदमाश है, इससे कितना ही प्रेम करो, कितना ही खिलावो, कितना ही तेल फुलेल लगावो, कितनी ही सेवा करो, यह जब फल देता है तो बदबू, पसीना आदि ऐब देता है। ये जितनी मूर्तियाँ दिखती हैं हम आपको ये सब बड़ी अच्छी देवतासी साफ सुथरी दिख रही है, सिरमें तेल लगा है, बड़ा शृंगार है, कपड़े भी चमकीले हैं, किसीका चहर शृंगार है, किसीका कोट। सजे धजे देवतासे सब बैठे हैं, पर ये सब भरे पूरे किस चीजसे है उसका भी दर्शन कर लो। अपनी ग्लानि अपनेको जल्दी मालूम हो सकती है और दूसरेकी भी। मोही जीव इस शरीर को अपना मानते हैं।

शरीरसेवाका कारण—जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे भी इस शरीरकी सेवा करते हैं, वे भी स्वस्थ रहने के उपाय बनाते हैं, सयत्न भोजन करते, सयमित दिनचर्या करते, सब कुछ स्वास्थ्य ठीक रखनेका प्रोग्राम रखते हैं लेकिन शरीरकी यह सेवा अपना मोह पृष्ठ करने के लिए नहीं करते किन्तु इस शरीर को सेवक समझ कर इस शरीरसे कुछ अपने आत्माकी नौकरी लेना है, कुछ आत्माका हित करना है, केवल इस हितभावसे शरीरकी

सेवा करते हैं।

शरीरकी अस्वता—यह शरीर ममत्वके लायक नहीं है, यह अपनेसे अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाला है। मैं चेतन हूँ, यह शरीर अचेतन है, इसको जो आपा मानता है उसीको तो बहिरात्मा कहते हैं। जो पुरुष इस शरीरको और आत्माको एक मानता है वह अज्ञानी है। कितने शरीर पाये इस जीवने ? अनन्त। सबको छोड़कर आना पडा। उसी तरहका तो यह शरीर है। कितने समय तक रहेगा शरीर ? आखिर इसे भी छोड़कर जाना होगा। जिसका इतना मोह कर रहे हैं यह शरीर कुटुम्बियों द्वारा, मित्रजनो द्वारा जला दिया जायगा। इसको क्या अपना मानना ? क्या इस शरीरकी सेवा करना, अपने अंतर्गमे सावधानी बनाये रहो कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह मूढ जीव ही इस शरीरको अपना बनाए फिरता है।

मूढका गृह—घरका नाम है गृह। गृह उसे कहते हैं जो ग्रहले, पकडले या जो ग्रहा जाय पकडा जाय। यह मोही जीव जिसको पकडकर रहे उसका नाम गृह है। आप जिस घरके हैं कुछ कामवश घर छोड़कर १० साल भी बाहर रहे तो भी जब सुध आती है तो आप फिर अपने घर आ जायेंगे, उसीका नाम घर है। ऐसे ही गृहणी है। गृह और गृहणी ये दोनों जकडी जाने वाली चीजें हैं। प्रयोजनवश कितना भी दूर रह जायें पर गृह और गृहणी ये दोनों नहीं छूटते हैं। किन्तु विरक्त ज्ञानी हो तो ये छूटते हैं, इस जीव का ज्ञानानन्दस्वरूप है, किन्तु मोही जीव विवट जकडा हुआ है इस गृहसे। इस गृहको मूर्ख जीव मानते हैं कि यह मेरा है। घर तो इस आत्माके साथ एक क्षेत्रावगाही भी नहीं है घर तो प्रकट जुदा है फिर भी ऐसा धूलमधूला कि जहाँ खुद धरा है वही धरा है, कुछ भी हिल-डुल नहीं सकता। ऐसे प्रकट अचेतन घरको भी यह मोही जीव अपना मानता है। कभी यह जिज्ञासा हो सकती है तो फिर क्या करें। क्या घर छोड़ दे। अरे भैया। छोड़ो अथवा न छोड़ो—छोड़ दो तो भी कुछ संकट नहीं है और न छोड़ सको कुछ काल तो भी कुछ मिथ्यात्व नहीं आ गया है, लेकिन सत्य बात जो है उसका प्रकाश तो रहना चाहिए। यह घर मेरा कुछ नहीं है।

धन—धनकी भी निराली बात है। धनमे परिजनको छोड़कर सब कुछ आ गये। सोना चाँदी, रुपया पैसा, गाय भैस सभी चीजे आ गयी। ये सब भी प्रकट जुदे हैं। लेकिन कल्पनामे ऐसे बसे हुए हैं कि ज्ञानप्रकाशके लिए भी कुछ ख्याल नहीं आता। छोड़नेकी बात तो दूर रहो, पर किसी समय कुछ हिचकता भी नहीं धनकी कल्पना करतेमे, इस ध से भिन्न अपनेको यह मोही नहीं मान पाता है।

स्त्री—स्त्री—यह भी एक भिन्न जीव है, सबके अपने-अपने कर्म हैं, सबके अपने

अपने कषाय है। कषायसे कषाय मिल रही है इस कारण परस्परमें प्रेम है। जिस घरको पुरुष आबाद रखना चाहता है उस ही घरको स्त्री भी आबाद रखना चाहती है, एकसी कषाय मिल गयी और उसके प्रसंगमें प्रत्येक बातमें भी प्रायः एकसी कषाय मिल गयी है। जब दोनों उद्देश्य एक हो जाता है तो कषाय अनुकूल हो ही जाती है। किसी एक काम को मिलजुलकर करनेकी धुन बन जाय ५ आदमियोंकी भी तो उन पाँचोंकी इच्छा कषाय एकसी अनुकूल हो जायगी और फिर उस अनुकूलतामें एक दूसरेके लिए श्रम करते रहेंगे।

दार, भार्या, कलत्र—यहाँ स्त्रीको दारा शब्दसे कहा गया है। हिंदीमें लोग दारी-दारी कहा करते हैं। गालीके रूपमें यह शब्द बोला जाता है। यह रिवाज यहाँ चाहे न हो पर देहातोमें अधिक है। दाराका अर्थ है दारयति भ्रातृन् इति दारा, जो भाई-भाईको लडाकर जुदा कर दे। स्त्रीका नाम दारा भी है। उस शब्दमें ही यह अर्थ भरा है। यद्यपि यह रिवाज हो गया है कि बड़े हो गए तो अब जुदे-जुदे होना चाहिए, मगर बड़े हो जानेसे जुदा कोई नहीं होता। विवाह होनेसे स्त्री होनेसे फिर जुदेपनकी बात मनमें आती है तो उस जुदेपनके होनेका कारण स्त्री है ना इसलिए उसका नाम दारा रक्खा गया है। स्त्रीका भार्या भी नाम है। जो अपनी जिम्मेदारी समझकर घरको निभाये उसे भार्या कहते हैं। कलत्र भी कहते हैं। कल कहते हैं शरीरको और त्र मायने है रक्षा करने वाला। पतिके शरीरकी रक्षा करे, पुत्रके शरीरकी रक्षा करे और खाना देकर सभीके शरीरकी रक्षा करती है इसलिए उसका नाम कलत्र है, इसे यह मूढ जीव अपना मानता है।

स्त्रीकी पतिसे विविक्तता—स्त्रीजन पुरुषोंके विषयमें सोच ले कि वे पतिको अपना समझती है व्यवहारमें चूँकि एक उद्देश्य बना है और कषाये मिल रही है इस कारण मिल जुलकर रहा करती है निसपर भी ऐसा नहीं है कि पुरुषकी इच्छासे स्त्री काम करती हो, स्त्रीकी इच्छासे पुरुष काम करता हो, यह त्रिकाल हो ही नहीं सकता है। सब अपनी-अपनी इच्छासे अपना-अपना काम करते हैं। मिलजुल गयी इच्छा और कषाय, पर प्रेरणा सबको अपनी-अपनी इच्छाकी ही मिली हुई है, ये मोही जीव ऐसे परजनोको अपना मानते हैं।

पुत्र—व्यामोही पुरुष पुत्रको अपना मानते हैं। पुत्र किसे कहते हैं? जो कुलको बढ़ाये, पवित्र करे। इस आत्माका वश है चैतन्यस्वरूप। इस चैतन्यस्वरूपको पवित्र करने वाला, वृद्धिगत करने वाला तो यह ज्ञानपरिणत स्वयंका आत्मा है इसलिए यह मेरा तत्त्व-ज्ञान ही वस्तुतः मेरा पुत्र है जो मेरे चैतन्य कुलको पवित्र करे। यहाँ कौनसा कुल अपना है? आज इस घरमें पैदा हुए हैं तो इस घरके उत्तरोत्तर अधिकारी बनते जायें ऐसा कुल मान लेते हैं पर यहाँके मरे कहीं पहुँचे, ३४३ घनराश्रु प्रमाण लोकमें न जाने कहीं-कहाँ

जन्म हो जाय, क्या रहा फिर यहाँका समागम ? सब मोहकी बाते हैं। पुत्रका दूसरा नाम है सुत। तब उसे कहते हैं जो उत्पन्न हो, इसीसे सूतक शब्द बना है। वही ऐसी प्रथा है कि जन्मके १० दिनोंको सौर कहते हैं और मरेके १२ दिनोंको सूतकके दिन कहते हैं, मगर सूतक नाम उत्पन्न होनेका है, जन्ममें कहते हैं सूतक और मरनेमें कहते हैं पातक। किसीके यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो और जाकर कह दो कि अभी इनके यहाँ सूतक है तो वह बुरा मान जाता है, वह सोचेगा कि हमारे घरमें किसीका मरना सोचते हैं क्योंकि मरेपर सूतक कहनेका रिवाज हो गया है। पर ऐसा नहीं है मरेको पातक और पैदा होनेको सूतक कहते हैं। चाहे कूपत हो, चाहे सुपूत हो सब सुत कहलाते हैं।

लौकिक मित्र—ससारके दोस्तीकी बात देख लो—एक कहावत है कि आप डूबते पाँडे तो डूबें जजमान। गिरते हुँको एक धक्का लगा देते हैं ऐसी परिभाषा है दोस्तीकी। कोई लोग यह घटाते हैं कि जो दोस्त होते हैं वे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए दोस्त होते हैं, ठीक है, यह भी अर्थ है पर अध्यात्ममें यह अर्थ लेना कि जो जिगडी मित्र है, हादिक मित्र है, निष्कपट है, ससारकी दृष्टिमें वह बिल्कुल स्वच्छ हृदयका है तो भी सिवाय मोहगर्त में गिरानेके और करेगा क्या वह ? मित्र लोग विषयोंके साधन जुटानेके लिए, ससारके गड्ढेमें गिरानेके लिए, ससारके सकटोंमें भटकानेके लिए होते हैं। परमार्थसे तो अपने मित्र है देव शास्त्र और गुरु, देव, शास्त्र, गुरुके सिवाय दुनियामें कुछ मित्र नहीं है। जैसे मित्र जन प्रसन्न हो गए तो क्या करा देगे ? ज्यादासे ज्यादा दूकान करा देगे, विवाह करा देगे, तृष्णाकी बाते लगा देगे। चाहिए तो वही पाव डेढ पाव अन्न और दो मोटे कपड़े और तृष्णा ऐसी बढ़ जायगी कि जिसका अंत ही नहीं आता। कितने ही मकान बन जायें, कितना ही धन जुड़ जाय, कितने ही धन आनेके जरिये ठीक हो जाये तबपर भी तृष्णाका अंत नहीं आता। कभी यह नहीं ख्याल आता कि जो भी मिला है वही आवश्यकतासे अधिक है। तो मोहमें मित्र जन्म क्या करेगे, तृष्णा बढ़ानेका काम करते हैं और संसारके गड्ढेमें गिराते हैं। यह मूढ़ जीव मित्रको भी अपना मानता है।

शत्रु—यह व्यामोही शत्रुको भी अपना मानता है। देखिये विचित्रता कि यह अज्ञानी प्राणी शत्रुका ध्वंस करना चाहता है। शत्रु इसके लिये अनिष्ट बन रहा है, किन्तु मिथ्यात्व भावकी परिणति कैसी है कि शत्रुके प्रति भी यह मेरा शत्रु है, इस प्रकार अपनत्वको जोड़ता है। शत्रुको मिटानेके लिये अपनत्वको जोड़ रहा है। हद हो गई मिथ्यात्वकी। यह मोहो जाव मोहकी बेहोशीमें यह मेरा शत्रु है ऐसा मानता है।

मोहमें भूल—भैया ! मोहके उदयमें यही होता है। अपने स्वरूपको भूलकर अपने भले बुरेका कुछ भी विवेक न रखकर बाहरी पदार्थोंमें अपनी तलाश करते हैं, मैं कौन हूँ,

मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करना चाहिए ? जिन समागमोंमें पड़े हुए हो उन समागमों से, परपदार्थोंसे तुम्हारा कुछ सम्बन्ध भी है क्या ? किसीकी भी चिन्ता नहीं करता है । ये सभी पदार्थ मेरी आत्मासे अत्यन्त भिन्न हैं । इन पदार्थोंमें से किस पदार्थमें भुक्कर शांति हासिल कर ली तो बतावो ? परके भुकावमें शान्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परवी ओर भुकाव होना यह साक्षात् अशान्तिका कारण है । ये सर्व भिन्न स्वभाव वाले हैं फिर इन्हें मैं क्यों अपना मान रहा हूँ, ऐसी चिन्तामें तब इस जीवके मोहमें हो नहीं पाती है । क्योंकि इसने अपने इस शरीरपर्यायको ही आपा मान लिया है । जब मूलमें ही भूल हो गयी तो अब जितना भी यह अपने गुजारेका विस्तार बनायेगा वह सब उल्टा ही विस्तार बनेगा ।

भूलपर भूल — देहको ही जीव आत्मा समझते हैं, उनके उपयोगका जितना विस्तार बढ़ेगा वह सब कुमार्गका विस्तार बढ़ेगा । घरमें रसोईमें चावल शाक आदि बनानेकी जो भगोनी है, पतेली है वे किसी कोनेमें दस, पाँच इकट्ठी लगानी है तो चूँकि जगह कम घिरे इसलिए एकके ऊपर एक क्रमसे लगाते हैं । तो नीचेकी पतेली यदि औधी कर दी है तो ऊपर जितनी भी पतेली रखी जावेगी वे सब औधी ही रखी जा सकेगी, सीधी नहीं, और नीचेकी पतेली यदि सीधी रखी है तो ऊपरकी सभी पतेली सीधी ही रखी जा सकेगी, औधी नहीं । यो ही प्रारम्भमें उपयोग यदि सही है तो विकार विस्तार भी सही रहेगा और मूलमें ही यदि भूल कर दी तो अब जितने भी विकार होंगे, श्रम होंगे वे सब उल्टे ही उल्टे हो जायेंगे । यह मूढ़ जीव पर्याय व्यामोहके वश हुआ इन समस्त पदार्थोंको अपना मानता है । ये सब विडम्बनाएँ इस निज आत्मरूपको न जाननेके कारण हैं ।

दिग्देशेभ्य ऋगा एत्य सवसति नगे नगे ।

स्वस्वकार्यवशाद्याति देशे ऋक्षु प्रगे प्रगे ॥६॥

क्षणसंयोगका पक्षियोंके दृष्टान्तपूर्वक मर्मर्थन — जैसे पक्षीगण नाना देशोंसे उड़ करके शामके समय पेड़पर बैठ जाते हैं, रात्रिभर वहाँ बसते हैं, फिर वे अपने-अपने कार्यके वशसे अपने कार्यके लिए प्रभात होते ही चले जाते हैं इस ही प्रकार ये समारके प्राणी, हम और आप अपने अपने कर्मोदयके वशसे नाना गतियोंसे आकर एक स्थानपर, एक घरमें इकट्ठे हुए हैं, कुछ समयको इकट्ठे होकर रहते हैं, पश्चात् जैसी करनी है, जैसा उदय है उसके अनुसार भिन्न-भिन्न गतियोंमें चले जाते हैं ।

क्षण संयोगपर यात्रियोंका दृष्टान्त — जब ऐसी स्थिति है इस मंसारकी जैसे कि यात्रीगण किसी चौराहेपर कोई किसी दिशासे आकर कोई किसी दिशासे आकर मेले हो जाये तो वे कितने समयको मेले रहते हैं । बस थोड़ी कुशल क्षेम पूछी, राम-राम किया, फिर तुरन्त ही अपना रास्ता नाप लेते हैं । ऐसे ही भिन्न-भिन्न गतियोंसे हम और आप

आये है, एक महलमे जुड गये है, कोई कहीसे आया कोई कहीसे, कुछ समयको इकट्ठे है । जितने समयका सयोग है उतना समय भी क्या समय है ? इस अनन्तकालके सामने इतना समय न कुछ समय है । ऐसे कुछ समय रहकर फिर बिछुड जाना है, फिर किसीसे राग करनेमे क्या हित है ?

क्षणभंगुर जीवनमें वास्तविक कर्तव्य—भैया । थोडे अपने जीवनमे भी देख लो । जो समय अब तक गुजर गया है सुखमे, मौजमे वह समय आज भी ऐसा लग रहा है कि कैसे गुजर गया ? सारा समय यो निकल गया कि कुछ पता ही नहीं पडा । तो रही सही जिन्दगी यो ही निकल जायगी कि कुछ पता ही न रहेगा । ऐसी परिस्थितिमे हम और आपका कर्तव्य क्या है ? क्या धनके मोहमे; परिवारके मोहमे पडे रहना ही अपना काम है ? धनका मोह धनके मोहके लिये नहीं है, अपने नामके मोहके लिये है इसीलिए तो लोग धनका मोह रखते है कि यह बहुत जुड जाय तो हम दुनियाके बीचमे कुछ बडे कहलाएँ । अरे परवस्तुके सचयसे कोई बडा नहीं कहलाता है । मान लो कि इस अज्ञानमय दुनियाने थोडा बडा कह दिया, पर करनी है खोटी, कर्म बध होता है खोटा, तो मरनेके बाद एकदम कीडा हो गया, पेड बन गया तो अब कहा बडप्पन रहा ? अथवा बडप्पन तो इस जीवनमे भी नहीं है । काहेके लिए धनका मोह करना, उसमे शान्ति और सतोष नहीं मिलता और किसलिए परिजनसे मोह करना ? कौनसा पुरुष अथवा स्त्री कुटुम्बी हमारा सहायक हो सकता है ? सबका अपना अपना भाग्य है, सबके अपनी अपनी करनी है, जुदी जुदी कषाये है, सब अपने ही सुखमे तन्मय रहते है । परिजनमे भी क्या मोह करना ? ठीक स्वरूपका भान करले यही वास्तविक कर्तव्य है ।

संसारमें संयोग वियोगकी रीति—गृहस्थीमे जो कर्तव्य है ऐसे गृहस्थीके कार्य करे, पर ज्ञानप्रकाश तो यथार्थ होना चाहिए । यह दुनिया ऐसी आनी जानीकी चीज है, जैसा एक अलंकारमे कथन है जब पत्ता पेडसे टूटता है तो उस समय पत्ता पेडसे कहता है—पत्ता पूछे वृक्षसे कहो वृक्ष बनराय । अबके बिछुडे कब मिलें दूर पडेगे जाय ॥ पत्ता पूछता है कि हे वृक्षराज । अब हम आपसे बिछुड रहे है अब कब मिलेगे ? तब वृक्ष यो बोलियो—सुन पत्ता एक बात । या घर याही रीति है इक आवत इक जात ॥ पेड कहता है कि ऐ पत्ते । इस ससारकी यही रीति है कि एक आता है और एक जाता है । तुम गिर रहे हो तो नये पत्ते आ जायेगे । ऐसा ही यहाँका संयोग है, कोई आता है कोई बिछुडता है, जो आता है वह अवश्य बिछुडता है ।

दृष्टाका गोरखधधा—भैया । बडा गोरखधधा है यहाँका रहना । मन नहीं मानता है, इस दुनियामे अपनी पोजीशन बढ़ाना, और बाह्यमे दृष्टि देना, इससे तो आत्माका सारा

बिगाड़ हो रहा है, न धर्म रहे, न संतोषसे रहे, न सुख रहे। तृष्णाके बश होकर जो सम्पदा पाममे है उसका भी सुख नहीं छूट सकता। जो कुछ है उसमें अच्छी प्रवारसे तो गुजारा चला जा रहा है, सब ठीक है, पर अपने चित्तमें यदि तृष्णा हो जाय तो वर्तमानमें जो कुछ है उसका भी सुख नहीं मिल पाता। इस संसारके समागममें कहीं भी सार नहीं है।

सचेतन संगका कड़ा उत्तर—और भी देखो कि अचेतन पदार्थ कितने ही सुहावने हो, किन्तु अचेतन पदार्थ कुछ उसे मोह पैदा करानेकी चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि वे न बोलना जानते हैं, न उनमें कोई ऐसा कार्य होता है जो उसके मोहकी वृद्धिके कारण बने। ये चेतन पदार्थ मित्र, स्त्री आदिक ऐसी चेष्टा दिखाते हैं, ऐसा स्नेह जताते हैं कि कोई विरक्त भी हो रहा हो तो भी आत्मकार्यसे विमुख होकर उनके स्नेहमें आ जाता है। तब जानो कि ये चेतन परिग्रह एक विषट् परिग्रह हैं, ये सब जीव नाना दिशावोसे आये हैं, नाना गतियोसे आए हैं। और अपनी अपनी आयुके अनुसार बादमें अपनी करनीके अनुसार नाना दिशावो और गतियोको चले जायेंगे। इन पाये हुए समागमोंमें हितका विश्वास नहीं करना है। मेरा हित हो सकता है तो यथार्थ ज्ञानसे ही हो सकता है। सम्यग्ज्ञानके बिना कितने भी यत्न कर लो संतोष व शान्ति प्रकट न हो सकेगी। यहाँ रहकर जो इष्ट पदार्थ मिले हैं उनमें हृष मत मानो, और कभी अनिष्ट पदार्थ मिलते हैं तो उनमें द्वेष मत मानो।

अपने बचावका कर्तव्य—भैया। ये इष्ट अनिष्ट पदार्थ तो न रहेंगे साथ, किन्तु जो हर्ष और विपाद किया है उसका संस्कार इसके साथ रहेगा अभी, और परभवमें क्लेश पैदा करेगा। इस कारण इष्ट वस्तुपर राग मत करो और जो कोई अनिष्ट पदार्थ है उनसे व जो प्राणी विराधक है, अपमान करने वाले हैं या अपना घात करने वाले हैं, बरवादी करने वाले हैं, ऐसे प्राणियोंसे भी अन्तरमें द्वेष मत करो। बचाव करना भले ही किन्हीं परिस्थितियोंमें आवश्यक हो, पर अंतरंगमें द्वेष मत लावो। मेरे लिए कोई जीव मुझे बुरा नहीं करता है क्योंकि कोई कुछ मुझे बुर ही नहीं सकता है। कोई दुष्ट भी हो तो वह अपने परिणाम भर ही तो बनायेगा, मेरा क्या करेगा? मैं ही अपने परिणामोंमें जब खोटा बनता हूँ तो मेरेको मुझसे ही नुबसान पहुँचता है तो इष्ट पदार्थमें न राग करो और न अनिष्ट पदार्थमें द्वेष करो।

विराधक कथं हन्त्रं जनाय परिकुप्यन्ति।

अगुणं पानयन् पद्भ्या स्वयं दण्डेन पात्यते ॥१०॥

प्रत्यक्षकागीपर क्रोध करनेकी व्यर्थता—कोई पुरुष किसी दूसरेका घात करना चाहता हो, नताना हो या घात किया हो तो वह जीव भी किसी न किसी समय सनायेगा दर्शना लेगा। जब कोई सता रहा हो तब यह गोचना चाहिए कि मैंने उसे नताना होगा,

क्लेश पहुँचाया होगा पहिले तो यह प्रतिकार कर रहा है, इस पर क्या क्रोध करना ? जैसा मैंने किया तैसा इसके द्वारा मुझे मिल रहा है । जैसे कोई पुरुष भूसा काठ या लोहेके बने हुए तिरगुलसे समेटते है, उसमे तीन अंगुलिया सी बनी होती है । उसके चलानेपर चलाने वाला आदमी भी भुक जाता है । वह तिरगुल चलाने वाला जब भुस समेटता है तो जमीन पर वह अपने पैर भी चलाता जाता है । यदि वह दोनो पैरोसे चलावे तो एकदम लट्टकी तरह गिर जावेगा । उदाहरणमे यह बात कही गयी है कि जो दूसरेको मारता है वह भी उस दूसरेके द्वारा कभी मारा जाता है, जो दूसरेको सताता है वह भी कभी उस दूसरेके द्वारा सताया जाता है । जब कोई सताये तो यह सोचना चाहिए कि इसपर क्या क्रोध करना, मैंने ही किसी समयमे इसका दुःख किया है, कर्म बंध किया है उसके उदयमे यह घटना आ गयी है । इसमे दूसरे पर क्या क्रोध करना है ?

रोष और द्वेषभावनामें बरवादी—इस दृष्टान्तमे दूसरी बात यह भी जानना कि भुस को समटने वाला तो तिरगुल होता है, उसे चलाते है और साथ ही पैर घसीटते है ताकि भुस आसानीसे इकट्ठा हो जाय । कोई पुरुष एक पैरसे तिरगुल ढकेलता है और कोई पुरुष दोनो पैरोसे ढकेले तो वह पुरुष ही गिर जायगा, ऐसे ही जो पुरुष तीव्र कपाय करके किसी दूसरे पुरुषका घात करता है, अपमान करता है, सताता है तो वह पुरुष ही स्वयं अपमानित होगा और कभी विशेष क्लेश पायगा । इस कारण अपने मनको बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए । किसीका बुरा न सोचा जाय, सब सुखी रहे । जो पुरुष सबके सुखी होनेकी भावना करेगा वह सुखी रहेगा और जो पुरुष दूसरेको दुःखी होनेकी भावना करता है वह चूँकि सक्लेश परिणाम बिना कोई दूसरेके दुःखी होनेकी कभी सोच नहीं सकता, सो जिस समय दूसरेको दुःखी होनेकी बात सोची जा रही है उस समयमे यह स्वयं ही दुःखी हो रहा है । जो दूसरेका दुःखी होना सोचेगा वह दूसरोके प्रति सोचकर अपनी व्यग्रता बढा रहा है ।

अपकारमें प्रत्ययकारकी प्राकृतिकता—लोकमे जो पुरुष दूसरेको मुख पहुँचाता है दूसरे भी उसे सुख पहुँचाते हैं । अभी यहाँ ही देख लो—किसीसे विनयके वचन बोलो तो दूसरेसे भी इज्जत मिलेगी और खुद टेढ़े कठोर वचन बोलेंगे, तो दूसरोसे भी वैसे ही वचन सुननेको मिलते है, वैसा ही व्यवहार देखनेको मिलता है । तो जब यह मुनिश्चित है कि हम जैसा दूसरेके प्रति सोचेंगे, करेंगे वैसा ही मुझे होगा, तब अपकार करने वाले मनुष्यका बदलेमे कोई दूसरा अपकार कर रहा है तो उस पर क्रोध करना व्यर्थ है । जो किया है सो भोगा जा रहा है । अब यदि उसपर क्रोध करते हैं तो एक भूल और बढाते है । पूर्व कालमे भूत किया था उसका फल तो आज भोग रहे हैं और उसी भूलको अब फिर दुहरावेंगे तो भविष्यमे फिर दुःख भोगना पडेगा । अब कोई पुरुष अपना अपकार करता हो, अपनी

किसी प्रकारकी बरबादीमें कारण बन रहा हो तो यह सोचना चाहिए कि यह पुरुष जो मेरा उपकार कर रहा है बुरा कर रहा है, अथवा मेरी किसी विपत्तिके ढानेमें सहायक हो रहा है तो उसने जो कुछ इसके साथ बुरा किया था उसका यह बदला दे रहा है । उमें इसपर रुष्ट होनेकी क्या आवश्यकता है ?

कारणीय विवेक — भैया ! तत्त्वज्ञानमें अपूर्व आनन्द है, अपूर्व शान्ति है । कोई तत्त्व ज्ञानके ढिग न जाये और शान्ति चाहे तो यह कभी हो नहीं सकता कि शान्ति प्राप्त हो । इससे जो अपना बुरा कर रहा हो उसके प्रति यही सोचना चाहिए या हिम्मत हो ऐसी तो ऐसा काम करे जिससे ऐसा बदला लिया जा सके जो वह जीवनभर भी श्रम करता रहे, वह बदला है भलाई करनेका । कोई पुरुष अपना अपकार करता है तो हम उसकी भलाई करे, वह पुरुष स्वयं लज्जित होगा और आपकी सेवा जीवनभर करेगा, ऐहसान मानेगा । बुरा करने वालेके प्रति हम भी बुराईकी बात करने लगे, कोई अपनेपर किसी तरह विपदा ढाता है तो हम भी उसपर विपदा ढाने लगे तो इससे शान्तिका समय न मिल सकेगा, विरोध ही बढ़ेगा, अशान्ति ही बढ़ेगी । इससे अपकार करने वालेका बहुत तगड़ा बदला यह है कि उसका भला कर दे तो वह जीवनभर अनुरागी रहेगा और किसी समय बहुत काम आयेगा ।

मानवताके अपरित्यागमें बल्य्याण—भैया ! बुरा करने वालेके प्रति खुद बुरा करने लगे तो उसमें लाभ नहीं है, सज्जनता भी नहीं है, बड़प्पन भी नहीं है । वहाँ तो ऐसी स्थिति हो जायगी, जैसे पुराणोंमें एक घटना आयी है कि कोई साधु जंगलमें नदीके किनारे किसी शिलापर रोज तपस्या किया करता था । साधु चर्याविधिसे आहारके समय किसी निकटके गाँव चला जाता था और आहार लेकर लौटनेपर उसी शिलापर तपस्या करता था । वह शिला बहुत अच्छी थी । एक दिन साधुके आनेके पन्डिते एक धोबी आकर उसपर कपड़े धोने लगा । साधुने देखा कि धोबी उम शिलापर कपड़े धो रहा है, सो कहा कि यहाँसे तुम चले जावो, अन्य जगह कपड़े धो लो, यह शिला हमारे तपस्या करनेकी है । धोबीने कहा— महाराज तपस्या तो किसी भी जगह बैठकर की जा सकती है, पर कपड़े धोनेके लिए तो यह ही शिला ठीक है । आखिर दोनोंमें बात बढ़ी । साधुने धोबीके दो तमाचे मार दिये । धोबीको भी गुस्सा आया तो उसने भी मार दिया । अब वे दोनों बहुत झूझ गये तो धोबी पहिने था तहमद, सो वह छूट गया, अब दोनों नग्न हो गए । अब तो दोनों एकसे ही लग रहे थे । बहुत विवादके बाद वह साधु ऊपरको निगाह करके कहने लगा कि अरे देवतावो, तुम्हें कुछ खबर नहीं है कि साधुके ऊपर संकट आ रहा है ? तो आकाशसे आवाज आयी कि महाराज देवता तो सब धर्मात्मावोकी रक्षा करनेकी उत्सुक है, पर हम सब लोग इस सदेहमें पड़ गए हैं कि इन दोनोंमें साधु कौन है और धोबी कौन है ? एक सी दोनोंवे

कषाय है, एकसी लडाई है, एक सी गाली-गलौज है तो उसमे कैसे निपटारा हो कि अमुक साधु है और अमुक धोबी है ।

सन्मार्गका सहारा—भैया ! बुरा करने वालेका बुरा करने लग जाना यह कोई अच्छा प्रतिकार नहीं है । सज्जनता तो इसमे है कि कुछ परवाह न करो कि कोई मेरा क्या सोचता है, तुम सबका भला ही सोच लो । एक यही काम करके देख लो । किसीका बुरा करनेमे तो खुदको भी सक्लेश करना पडेगा तब बुरा सोच सकते हैं । जैसे किसीको गाली देना है तो अपने आपमे यह भाव लाना पडेगा कि गाली दे सके । और किसीको सम्मान भरी बात कहना है तो उसमें शान्तिसे बात कर सकते हो । इससे यह निर्णय रखो कि हमारा कर्तव्य यह है कि हम सब जीवोके प्रति उनके सुखी होनेकी ही भावना करे, इसमे ही हमे सन्मार्ग प्राप्त हो सकेगा ।

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुचिरं जीव ससाराब्धौ अमृत्यसौ ॥११॥

रागद्वेषवश मन्थन—यह जीव रागद्वेषरूपी दोनों लम्बी नेतनियोके आकर्षणके द्वारा संसारसमुद्रमे अज्ञानसे घूम रहा है । दही मथने वाली जो मथानी होती है उसमें जो डोरी लिपटी रहती है तो उस डोरीको नेतनी कहते हैं । उस नेतनीके आकर्षणकी क्रियासे, जैसे मथानी मटकीमे बहुत घूमती रहती है इसी प्रकार रागद्वेष ये दो तो डोरिया लगी हुई है, इन दो डोरियोके बीचमे जीव पडा है । यह जीव मथानीकी तरह इस संसारसागरमे भ्रमण कर रहा है । देहादिक परपदार्थोमे अज्ञानके कारण इस जीवको राग और द्वेष होता है, इष्ट पदार्थोमे तो प्रेम और अनिष्ट पदार्थोमे द्वेष, सो इन रागद्वेषोके कारण चिरकाल तक ससार मे घूमता है । जिस रागसे दुख है उस ही रागसे यह जीव लिपटा चला जा रहा है ।

राग द्वेषका क्लेश—भैया ! परवस्तुके रागसे ही क्लेश है । आखिर ये समस्त परवस्तु यहाँके यहाँ ही रह जाते हैं । परका कोई भी अंश इस जीवके साथ नहीं लगेगा, लेकिन जिस रागसे जीवनभर दुखी हो रहा है और पंग्रभवमे भी दुखी होगा उसी रागको यह जीव अपनाए चला जा रहा है, उसका आकर्षण बना है, कैसा मेरा सुन्दर परिवार, कैसी भली स्त्री, कैसे भले पुत्र, कैसे भले मित्र सबकी ओर आकर्षण अज्ञानमे हुआ करता है । मिलता कुछ नहीं वहाँ, बल्कि श्रद्धा, चारित्र्य, शक्ति, ज्ञान सभीकी बरबादी है, लेकिन राग बिना इस जीवको चैन ही नहीं पडती है । ऐसी ही द्वेषकी बात है । जगतके सभी जीव एक समान हैं और सभी जीव केवल अपना ही अपना परिणामन कर पाते हैं तब फिर शत्रुताके लायक तो कोई जीव ही नहीं है । किससे दुश्मनी करनी है ? सबका ही अपना जैसा स्वरूप है । कौन शत्रु है, लेकिन अज्ञानमे अपने कर्तव्य विषयोमे बाधा जिनके निमित्त

से हुई है उन्हें यह शत्रु मान लेता है। सो राग और द्वेष इन दोनोंसे यह जीव खिचा चला जा रहा है।

रागद्वेषके चढाव उतार—जैसे बहुत बड़ी भूलनेकी पलकिया होती है, मेलेमे उनपर बैठकर लोग भूलते हैं। बम्बई जैसे शहरमे बिजलीसे चलनेवाली बहुत बड़ी पलकियाँ होती हैं। बालक लोग शौकसे उसपर बैठते हैं, पर जैसे पलकियाँ चढ़ती हैं तो भय लगता है और जब ऊपर चढ़कर गिरती हैं तब और भी अधिक भय लगता है। भय भी सहते जाते हैं और उसपर शौकसे बैठते भी जाते हैं। ऐसे ही ये राग और द्वेषके चढाव उतार इस जीवके साथ लगे हैं जिसमे अनेको संकट आते रहते हैं, उन्हें सहते जाते हैं, दुःखी होते जाते हैं, किन्तु उन्हें त्याग नहीं सकते हैं। भरत और बाहुबलि जैसी बात तो एक विचित्र ही घटना है, न यहाँ भरत रहे और न बाहुबलि रहे किन्तु जिस जमानेमे उनका युद्ध चला उस जमानेमे तो वे भी संकट काटते रहे होंगे। कौरव और पाण्डवका महाभारत देखो। महाभारतका युद्ध हुआ था उस समय तो दुनियामे मानो प्रलय सा छा गया होगा, ऐसा संकट था। न कौरव रहे न पाण्डव। पुराण पुरुषोने भी बड़े-बड़े वैभव भोगे, युद्ध किया, अतमे कोई विरक्त होकर अलग हुए, कोई सकलेशमे मरकर अलग हुए। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग अवश्य होता है, परन्तु ये मोही जीव अज्ञानमे इन बाह्य वस्तुवोको अपना सर्वस्व मानते हैं, जो जीव राग और द्वेषमे व्यग्र रहते हैं वे अनन्तकाल तक जन्म मरणके कष्ट उठाते रहते हैं।

राग और द्वेषका परस्पर सहयोग—राग और द्वेष ये दोनों परस्पर सहयोगी हैं। जैसे मथानीमे जो छोर लगी रहती है उनके दोनों छोर परस्पर सहयोगी हैं, एक छोर अपना काम न करे तो दूसरा छोर अपना काम नहीं कर सकता है। एक अपनी ओर खिचता है तब एक दूसरा छोर मथानी की ओर खिच जाता है। जैसे मथानीकी रस्सीमे दोनों छोरोंका परस्पर सहयोग है ऐसे ही राग और द्वेषका मानो परस्पर सहयोग है। किसी वस्तुका राग है तो उस वस्तुके बाधकके प्रति द्वेष है। किसी बाधकके प्रति द्वेष है तो उसके बाधकके प्रति राग है। ये राग और द्वेष भी परस्परमे एक दूसरेके किसी भी प्रकारका सहयोग दे रहे हैं। द्वेषके बिना राग नहीं रहता है और रागके बिना द्वेष भी नहीं रहता है। किसी वस्तुमे राग होगा तभी अन्य किसीसे द्वेष होगा। और अध्यात्ममे यही देख लो जिसका ज्ञान और वैराग्यसे द्वेष है उसको विषय कषायोसे राग है, जिसका ज्ञान वैराग्यसे प्रेम है उसे विषय कषायोसे द्वेष है। यो यह तो अध्यात्मकी बात है। इस प्रकरणमे तो लौकिक चर्चा है।

सर्व दोषोंका मूल—यह जीव राग द्वेषके वश होकर इस संसारसमुद्रमे गोते खा

रहा है। जहाँ राग हो वहाँ द्वेष नियमसे होता है। जिसे धन वैभवमे राग है उसमे कोई दूसरा बाधक हो गया तो उसको द्वेषी मान लिया। जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्यमे जो बाधक पड़े वही उसका द्वेषी बन जाता है। साधुसत कही विहार करते जा रहे हो तो शिकारी उन साधुवोको देखकर साधुवोपर द्वेष करता है, आज तो बड़ा असगुन हुआ, शिकार नहीं मिलनेका है। तो जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्यमे जो बाधक पड़े उसीसे लोग द्वेष करने लगते हैं। जहाँ ये राग और द्वेष दोनों होते हैं वहाँ यह मन अत्यन्त बेकार हो जाता है। जो मनुष्य यह दावा करता है कि हमारा तो सबसे प्रेम है, किसीसे द्वेष नहीं है, यह उनकी भ्रमभरी कल्पना है। प्रेम और द्वेष ये दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी भी जीवमे प्रेम है उसपर राग है तो किसी पदार्थमे उसका द्वेष भी होगा। जितने भी दोष हैं, वे सब राग द्वेषकी रूतसे उठे होते हैं। कुछ राग है तो किसीसे वैराग्य भी है। अपनेसे राग है तो परसे वैराग्य है? किसीमे राग नहीं रहा तो द्वेष हो गया। यह मेरा है और यह दूसरेका है ऐसा जहाँ स्व परका भेद किया गया है वहाँ नियमसे राग और द्वेष है और जहाँ रागद्वेष दोनों रहते हैं वहाँ अन्य दोष तो अनायास आ हो जाते हैं क्योंकि सारे ऐवो का कारण राग और द्वेष है।

भ्रमणचक्र—यह रागद्वेषकी परम्परा इस जीवको ससारमे भ्रमण करा रही है। जो जीव ससारमे घूमता रहता है उसके रागद्वेषकी उन्नति होती रहती है और उसके द्वारा शुभ अशुभ कर्मोंका आस्रव होता रहता है। अशुभ कर्म जो करेगा उसे दुर्गति मिलेगी, जो शुभ कर्म करेगा उसे सुगति मिलेगी। देखते जाइए चक्कर। रागद्वेष परिणामोसे कर्म बँधे, कर्मोंसे गति अथवा सुगति मिले, और कोई भी गति मिलेगी उसमे देह मिला, देहसे इन्द्रियाँ हुई और इन्द्रियोसे विषयोका ग्रहण किया और विषयोके ग्रहणसे राग और द्वेष हुआ। उसी जगह आ जाइये। अब रागद्वेषसे कर्म बँधा, कर्मसे गति सुगति हुई, वहाँ देह मिला, देहसे इन्द्रियाँ हुई, इन्द्रियोसे विषय किया, विषयोसे रागद्वेष हुआ यो यह चक्र इस जीवके चलता ही रहता है। जैसे अपने ही जीवनमे देख लो—जो कल किया सो आज किया, आज किया सो कल करेगे, इससे विलक्षण अपूर्व काम कुछ नहीं कर पाता यह जीव।

अपूर्व कार्य—भैया! इन चिरपरिचित विषयोसे विलक्षण आत्मकार्य कर ले कोई तो वह धन्य है। अपनी २४ घटेकी चर्चा देख लो। पचेन्द्रियके विषयोका सेवन किया और मनके यश अपयश, इज्जत प्रतिष्ठा सम्बन्धी कल्पनाएँ बनायी, जो काम कल किया सो आज किया, रातभर सोये, सुबह उठे, दिन चढ़ गया, भोजन किया, कुछ इतर फुलेल लगाया, दूकान गए, काम किया, भोजन किया, फिर वहीका वही काम। जो चक्र इन्द्रिय और मन सम्बन्धी लगा आया है वही लगता जा रहा है, कोई नया काम नहीं किया। यह जीव राग-

वश इन्हीमे अपना नया काम समझता है, पर नया कुछ नहीं किया। नया तो एक आत्म-कल्याणका काम है, अन्य काम तो और भवोमे भी किया। मनुष्यभवमे विषयसेवनसे अतिरिक्त कौनसा नया काम किया? वही विषयोका सेवन, वही विषयोकी बात। यो खावो, यो रहो ऐसा भोगो, ऐसा धन कमावो, सारी वही बातें हैं, कुछ भी तो नया काम नहीं हुआ। और सम्भव है कि पहिले आकुलता कम थी अब ज्यादा वैभव हो गया तो ज्यादा आकुलता हो गयी। जब कम वैभव होता है तो बड़ा समय मिलता है, सत्संगमे भी, पाठ पूजन भक्ति ध्यान भी करनेमे मन लगता है। और जब वैभव बढ़ता है तो सत्संग भी प्रायः गायब हो जाता है, पूजा भक्तिमे भी कम समय लगता है और रातदिन परेशानी रहती है।

दुर्लभ नरजन्ममे विवेक—अहो, यह जीव मथानीकी तरह मथा जा रहा है। कषाय किसे कहते हैं जो आत्माको वसे। दुःखोमे यह जीव मथा जाता है। नाम तो सरल है इसे बड़ा क्लेश है पर जिसे क्लेश है वही जानता है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर लो तो क्लेश कुछ भी नहीं है। क्या क्लेश है? सड़कोपर देखते हैं भैंसोके कंधे सूजे हैं, उनपर बहुत बड़ा बोझ लदा है फिर भी दमादम चाबुक चलते जा रहे हैं। बेचारे कितना कष्ट करके जुत रहे हैं। और जब जुतने लायक न रहा तो कषायीके हाथ बेच दिया। कषायी ने छुरेसे काटकर मांस बेच लिया और खाल बेच लिया। क्या ऐसे पशुवोसे भी ज्यादा कष्ट है हम आपको? ससारमे दुःखी जीवोकी ओर दृष्टि पसार कर देखो तो जरा। अनेक जीवोकी अपेक्षा हम और आप सब मनुष्योका सुखी जीवन है, पर तृष्णा लगी है तो वर्तमान सुख भी नहीं भोगा जा सकता। उस तृष्णामे बहे जा रहे हैं सो वर्तमान सुख भी छूटा जा रहा है। ऐसी विशुद्ध स्थिति पानेसे लाभ क्या लिया? यदि विषय कषायोमे धनके सचयमे परिग्रहकी बुद्धिमे इनमे ही समय गुजरा तो मनुष्य जन्म पानेका कुछ लाभ न पाया।

ऐहिक कल्पित पोजीशनसे आत्मकार्यका अभाव—यहाँके कुछ लोगोने बड़ावा कह दिया तो न ये बड़ावा कहनेवाले लोग ही रहेगे और न यह बड़ावा कहलाने वाला पुरुष ही रहेगा। ये तो सब मायारूप हैं, परमार्थ तत्त्व नहीं है। किसलिए अपने बड़ावामे बहकर अपनी बरबादी करना। जगतमे अन्य मूढोकी परिस्थियोको निहारकर अपना निर्णय नहीं करना है। यहाँकी वोटोसे काम नहीं चलनेका है, जगतके सभी जीव किस ओर बहे जा रहे हैं कुछ दृष्टि तो दो। अपना काम तो अपने आत्माका कल्याण करना है। यह दुनिया मोहियोसे भरी हुई है। इन मोहियोकी सलाहसे चलनेसे काम न बनेगा।

यथार्थ निर्णयके प्रयोगकी आवश्यकता—भैया। किसके लिए ये रागद्वेष किए जा रहे हैं कुछ यथार्थ निर्णय तो करिये। किसी एकको मान लिया कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा अमुक है, यह सुखी रहे, ठीक है। प्रथम तो यह बात है कि किसीको सुखी करना

यह किसीके हाथकी बात नहीं है। उसका उदय होगा तो वह सुखी हो सकेगा, उदय भला नहीं है तो सुखी नहीं हो सकता है। प्रथम तो यह बात है फिर भी दूसरी बात यह है कि संसारके सभी जीव मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। हमारे आत्मामें हमारे घरका भी पुत्र क्या परिवर्तन कर देगा? किसके लिए कल्पनामें डूब रहे हैं? यह बहुत समृद्धिशाली हो जाय और उस एकको छोड़कर बाकी जो अनन्त जीव हैं वे तुम्हारी निगाहमें कुछ है क्या? वही एक तुम्हारा प्रभु बन गया जिसको रात दिन कल्पनामें बैठाये लिए जा रहे हो। कौन पुरुष अथवा कौन जीव ऐसा है जिससे राग अथवा द्वेष करना चाहिए? अरे शुद्ध तत्त्वके ज्ञाता बनो और जिस पदवीमें है उस पदवीमें जो करना पड़ रहा है करे किन्तु यथार्थ ज्ञान तो अन्तरमें रहना ही चाहिए।

कल्याणसाधिका दृष्टि—मैं सर्व परपदार्थोंसे जुदा हूँ, अपने आपमें अपने स्वरूपमात्र हूँ। मेरा सब कुछ मेरे करनेसे ही होगा, मैं किसी भी प्रकारकी हो भावना ही बनाता हूँ, भावनासे ही संसार है और भावनासे ही मुक्ति है, भावनाके सिवाय मैं अन्य कुछ करनेमें समर्थ नहीं हूँ ऐसी अपनी भावात्मक दृष्टि हो, रागद्वेषका परित्याग हो, आत्मकल्याणकी धुन हो तो इस वृत्तिसे अपने आपको मार्ग मिलेगा। विषयकषायोंमें बहे जाएँ, अपने जीवनको यो ही गवां दे, यह तो कोई कल्याणकी बात नहीं है। ऐसे जीवनमें और पशु जीवनमें अन्तर कुछ नहीं है। वे भी सभी विषयोकी साधना करते हैं और यहाँ भी विषयोकी साधना की तो कौनसा लाभ लूट लिया? ये तो सभी मिट जायेंगे, और सस्कार खोटा बनाया तो इसके फलमें आगे भी दुःख होगा। इससे मोह भेद, रागद्वेषमें न बहे, अपने आत्माकी कुछ दृष्टि बनाएँ, निष्कपट प्रभुभक्ति करे और सभी जीवोंमें एक समान दृष्टि बनानेका उद्देश्य करे तो यह उन्नतिका साधन है।

विपद्भ्रवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते ।

यावत्तावद्भवन्त्यन्याः विपदा प्रचुरा पुरा ॥१२॥

संसारमें विपदाओंका ताता—यह संसार एक चक्र लगाने वाले यन्त्रकी तरह है। जैसे रहटमें घटिया चक्र लगाती रहती है, उसमें एक घटी भर गयी, वह रीत गयी, फिर दूसरी घटी आयी वह रीत गई। जिस तरह उसी घटीयन्त्रमें एक घटी भरते हैं तो थोड़ी देरमें रीत जाती है अथवा पैरसे चलनेवाले यन्त्रमें जिसमें दो घटिका लगी है, एक रीत जाती है तो दूसरी रीतनेके लिये आ जाती है। ऐसे ही इस दुनियामें एक विपत्तिको गेटकर कुछ राहत ली तो दूसरी विपदा आ जाती है। यह बात संसारके सभी जीवोंपर घटित हो जाती है। आप अपनी बात समझें। सबकी यही दशा है कि एक विपत्तिसे निपटे तो दूसरी विपत्ति सामने आ गयी। यहाँ विपत्तिथोका निपटारा हो ही नहीं पाता है। सोचते हैं कि

धन कमाने लगे तो फिर कोई विपदा न रहेगी अथवा एक संतान हुआ, दूसरा तीसरा हुआ, लो उनमेसे एक मर गया। एक न एक विपदा सबको लगी रहती है।

विपदाका आधार कल्पना—भैया ! लगी कुछ नहीं रहती है विपदा, कल्पनासे एक न एक विपदा मान लेते हैं। है किसीको कुछ नहीं। अभी ही बतावो कहाँ क्या दुःख है ? न मानो किसीको अपना कोई तो कुछ दुःख ही नहीं रहा। जैसा पदार्थ है वैसा समझ लो फिर कोई क्लेश ही नहीं रहा। जिस सम्पदाको आप अपना समझते हैं वही अब दूसरेके पास है तो उसे आप नहीं मानते हैं कि यह मेरा है। जैसे दूसरेके पास रहनेवाला वैभव भी अपना नहीं है ऐसे ही अपने पास रहने वाला वैभव भी अपना नहीं है। ऐसा मान लो तो कोई क्लेश ही नहीं है। सबके मनमें किसी न किसी चिन्ताकी गुनगुनाहट चल रही है। सब व्यर्थकी गुनगुनाहट है, सबकी कल्पनामें भिन्न-भिन्न गुनगुनाहट है, वही विपदा है। तो जैसे रहट यत्रके एक डडेके घडेके खाली हो जानेपर दूसरा घडा सामने आ जाता है, ठीक इसी तरह इस संसारमें एक विपदा दूर होती है तो दूसरी विपदा सामने आ जाती है। इस तरह देखिये तो इस संसारमें कभी साता है तो कभी असाता है। एक क्षण भी यह जीव इन कल्पनावोसे मुक्त नहीं होता है, न असातावोसे मुक्त होता है।

अतर्दाह—अहो, कितनी कठिन चाह दाहकी भीषण ज्वालाएँ इस संसारमें बस रही हैं, जल रहा है खुद यह विषादवह्निमें, किन्तु पक्षपातकी बुद्धिको नहीं छोड़ता है। ये मेरे हैं, इनके लिए तो तन, मन, धन, वचन सब हाजिर है। यह मोहका अधिकार सब जीवोंको सता रहा है, विकल होता हुआ उनमें ही लिप्त हो रहा है। जिनके सम्बन्धमें क्लेश होता है उस ही क्लेशको मिटानेके लिए उनमें ही लिप्त रहते हैं। यही है एक जाल। कोई जाल यह ऐसा नहीं है जैसे लोहेके जाल हो, सूतके जाल हो, किसी भी प्रकारका जाल नहीं है इस जीवपर, मकड़ीके जाल बराबर भी सूक्ष्म कमजोर भी जाल नहीं है, कोई जाल नामकी बात ही नहीं है किन्तु यह मोही जीव अपनी कल्पनामें मोहका ऐसा जाल पूरता है कि उससे परेगान हो जाता है, तब उसे संसारमें आधि व्याधि उपाधि सब लगी रहती है। आधि नाम तो है मानसिक दुःखका, व्याधि नाम है शारीरिक दुःखका और उपाधि नाम है परका, पुछल्ला लपेटे रहनेका। यो यह जीव आधि व्याधि और उपाधिसे दुःखी रहा करता है। उपाधिका अर्थ है जो आधिके समीप ले जाय। उपका अर्थ है समीप और आधिका अर्थ है मानसिक दुःख। जो मानसिक दुःखके समीप ले जाय उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पोजीशन डिग्री आदि मिलना ये सब उपाधि है। तो यो यह जीव भ्रममें कल्पनाजालमें बसकर आधि व्याधि और उपाधिसे ग्रस्त रहता है।

काल्पनिक मौनसे शुद्ध आनन्दका विधात—भैया ! शुद्ध आनन्द तो आत्माके

चैतन्यस्वरूपमे है, किन्तु विकल्प-जालोकी ऐसी पुरिया पूर ली कि जिससे सुलभ नही पाते है और अपना आनन्द समुद्र जो निज ज्ञायकस्वरूप है उसके भुकावमे नही आ पाते, तब ये मूर्ख जीव कर्मोदयके आधीन होकर परपरिणतिके सयोगमे सुखकी कल्पना करने लगते है । परपदार्थोके सम्पर्कमे सुखकी कल्पना भले ही मोही करे, किन्तु इसका तो काम पूरा हो ही नही पाता है । जो पुरुष जिस स्थितिमे है उस स्थितिमे चैन नही मानता है, क्योंकि उससे बड़ी स्थितिपर दृष्टि लगा दी है । कोई हजारपति है उसकी दृष्टि लखपति पर है तो वर्तमानमे प्राप्त वैभवका भी आनन्द नही ले सकता है । यो धनी हो कोई तो दुखी है, निर्धन हो तो दुखी है । किसे सुख कहा जाय ? मोहियोने केवल कल्पनासे मौज मान रखा है ।

विडम्बनाओंका संन्यास—यदि ससार भ्रमण करते हुए भी वास्तविक सुख मिलता होता तो बड़े-बड़े तीर्थकर चक्रवर्ती ऐसे महापुरुष इस वैभवको कभी न छोड़ते । ये मनुष्य इसी बातपर तो हैरान है कि सचित किया हुआ वैभव उनके साथ नही जाता । कोई पदार्थ इस जीवका बन जाता या मरनेपर साथ जाता तो कितना उपद्रव ससारमे मच जाता ? जब इस जीवनमे भी कोई वैभव साथी नही है इतनेपर तो इतनी विडम्बनाएँ है, यदि कुछ पैसा इस जीवके साथ जाता होता मरनेपर, तब तो कितना अन्याय और कितनी विडम्बना इस ससारमे बन जाती ? कजूस लोग तो बड़े दुखी है, वे इसी कल्पनामे मरे जा रहे है कि यह वैभव मेरे साथ न जायगा । बड़े-बड़े महापुरुष इस वैभवको असार जानकर उससे विरक्त हुए थे । केवल एक ज्ञानमात्र निज स्वरूपका ही उन्होंने अनुभवन किया था । यदि यह वैभव-कुछ भी सारभूत होता तो ये महापुरुष क्यों इसे त्याग देते ? धन वैभव समस्त परपदार्थ है, परपदार्थोमे दृष्टि जानेसे ही क्लेश होने लगता है क्योंकि किसी भी परपदार्थको किसी भी रूप परिणामाना यह अपने आपके हाथकी बात नही है, पर मिथ्या श्रद्धामे इस जीवने यह माना कि जिस पदार्थको मैं जिस तरह राखूँ उस प्रकार रख सकता हूँ किन्तु बात ऐसी है नही, हो ही नही सकती, तब क्लेश ही तो आयगा । इसी कारण तो ये महापुरुष इस वैभवको असार दुखका कारण जानकर सबको त्यागकर दिगम्बर साधु हुए ।

विकट संकट और उनका विजय—कल्पनाजाल एक विकट संकट है । जिनके कोई दिलकी बीमारी, घबड़ाहट या हार्ट फेल होता है उसका मुख्य कारण परका ही चितन है । कोई विकल्पजाल बनाया, उसमे परेशान हुआ कि ये सब व्याधिया उत्पन्न हो जाती हैं । वीर पुरुषोने इन सब विकल्पजालोका परित्याग कर तपश्चरण धारण किया । जो पुरुषार्थ कायर पुरुषोसे नही किया जाता वह अलौकिक पुरुषार्थ साधु सतोने किया । कोई साधु

आत्मध्यानमें मग्न है उस ही समय कोई सिंह या अन्य कोई हिंसक जानवर आ जाय और उनके शरीरको खाने लगे तो वे विकल्प नहीं करते है । वे तो जानते है कि ऐसे विकल्प मैने अनेक बार किए, जन्म मरण भी अनन्त बार भोगा, पर एक ज्ञानका अनुभव और ज्ञान की स्थिरतामें लगना यह वाम श्रव तक नहीं किया । ज्ञानी पुरुष संसार शरीर और भोगोसे उदासीन रहा करते है, वे अपने आपको ही अपने ज्ञान और आनन्दका कारण मानते है । जो पुरुष यह जानते है कि ये सर्व समागम बाह्य तत्त्व है, मिट जाने वाले है ऐसा जो इन बाह्य समागमोको यथार्थरूपमें देखते है वे पुरुष दुःखी नहीं होते है । सर्व समागम मिट जाने वाले है, ये समागम सदा न रहेगे, ये दुःखके कारण है । कोई चीज भिन्न है उसे अपना मानना यही दुःखका कारण है ।

परमार्थ सम्पदा और विपदा—भैया । यह जीव स्वभावसे सुखी है । इस पर एक भी क्लेश नहीं है, पर जहाँ परपदार्थके प्रति विचार बनाया वहाँ क्लेश हो गया । ये पंचेन्द्रियके विषय भोग ये कदाचित् भी आनन्दके कारण नहीं हो सकते है । यो तो जैसे दाद और खाज जिसके होता है वह उसको ही खुजाता हुआ सोचता है कि सर्वोत्कृष्ट आनन्द तो यही है । इससे बढ़कर और आनन्द क्या होगा क्योंकि उसके इतनी ही बुद्धि है पर भोग साधनोके बराबर विपत्ति ही और कुछ नहीं है । जो ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानस्वरूपको अपने ज्ञानमें बसाये हुए है वे निराकुल रहते है । कोई अपराध न करे तो आकुलता नहीं हो सकती है । जब कोई भी आकुलता होती है तो यह निर्णय करना चाहिए कि हमने ही अपराध किया है । यह जगत विपत्तियोसे घिरा है । वस्तु स्वरूपके विपरीत जो श्रद्धान रखे उसे चैन नहीं मिल सकती है । ज्ञाता द्रष्टा रहे तभी आनन्द है । प्रभुका स्वरूप ऐसा ही है इस कारण प्रभु आनन्दमग्न है । सारा विश्व तीन लोकके समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में आते है पर वे ज्ञाता द्रष्टा ही रहते है । वे जगत् माक्षी है इस कारण उनको रंच भी क्लेश नहीं होता ।

संसारमें विपदाओंकी प्राकृतिक देन—देखो संसारमें हम और आप सब एक विपदा को मिटानेका यत्न करते है कि दूसरी विपदा आ जाती है अर्थात् कल्पनासे पदार्थके किसी भी परिणामनमें यह विपदा मानने लगता है । श्री राम भगवान कुछ बचपनमें लौकिक नाने से भले ही सुखी रहे है गृहस्थावस्थामें, पर उसके बाद देखो तो सारा जीवन क्लेश ही क्लेशमें गुजरा, किन्तु उनमें धैर्य था, विवेक था सो अंतिम स्थिति उनकी उत्तम रही और आत्मध्यानमग्न हुए, निर्वाणपद प्राप्त किया, पर सरसरी निगाहसे देखो तो राज्याभिषेक होनेको था, यहाँ तक तो खुशी थी, पर आदेश हुआ कि भरतको राज्य होगा । श्री रामने सज्जनता निभाई कि भरत राजा होगा, होना चाहिए, ठीक ही है किन्तु जब तक हम

रहेगे घरमे तब तक भरतकी प्रतिष्ठा न बढेगी, लोगोकी हृष्टि हम पर रहेगी, तो भरत राजा होकर भी कुछ राज्य सत्कार न पा सकेगा, सो उन्होने बन जाना म्बीकार किया ।

विपदापर विपदा—श्री राम अब बनवासी बन गए । छोटी छोटी विपदाएँ तो उन्हें रोज-रोज आती होगी । भयानक बन, कोई साधन पास नहीं, चले जा रहे हैं । कितनी ही जगह तो मिट्टीके बर्तन बनाकर साक पत्र भाजीको जोड़ कर भोजन बनाया गया और किसी जगह बड़े-बड़े राजा लोग भी आकर उनका सत्कार करते भये । बनकी विपदाएँ उन्होने प्रसन्नतासे सह्य कीं । लो थोड़ी ही देर बाद एक भयानक विपदा और आयी, सीताका हरण हुआ । कोई भी विपदा हो, लगातार बनी रहे तो वह विपदा सहन हो जाती है और कल्पनामे अब यह विपदा नहीं रही ऐसा भान कर लेते हैं । वियोगका दुःख रहा, पर जैसे ही कुछ पता चला कि सीता लंकामे है, तो इस वृत्तान्तको सुनकर कुछ विपत्तिमे हत्कापन अनुभव किया, लो अब युद्धकी तैयारी हो गयी । अब युद्धको चले, युद्ध होने लगा ।

उत्तरोत्तर महती विपदा—एक विपदा पूर्ण भी न हुई कि लो दूसरी विपदा सामने आयी । लक्ष्मणको रावणकी शक्ति लग गयी । लक्ष्मण बेहोश हो गया । उस समय रामने जो विलाप किया वह कविकी कल्पनामे बड़ा करुणाजनक था । एक भाई निष्कपट भावसे तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौछावर करता है, बड़ी भक्तिसे सहयोगी रहे और उसपर कोई विपदा आ जाय तो वह बहुत खलती है । किसी निष्कपट मित्रपर कोई विपदा आ जाय तो उसमे बहुत क्लेश अनुभूत होता है, क्योंकि उस निष्कपट मित्रका आभार मानता है ना वह । जब लक्ष्मणके शक्ति लगी तो कितनी विपदा श्री रामने मानी होगी ? किसी प्रकार शक्ति दूर हो गयी तो अब पुन युद्धकी तैयारी हुई । युद्धमे कितने ही सहयोगियोपर विपदा आते देखकर कितने दुःखी वे रहे होंगे ।

विपदाकी सीमाके परे विपदाका अन्त—लो युद्ध भी जीत गए, सीता भी घर ले आये, अब एक विपदा धोबिनके अपवादकी आई । यह कितनी कठिन विपदा लग गयी ? सीताको फिर किसी बहाने जंगलमे छोड़वा दिया । विपदापर विपदा आयी । लव कुश जन्मे, लव कुशसे युद्ध हुआ, सीताको फिर घर ले आए । लोकापवादकी बात मनमे खलती रही । यह जानते हुए भी कि सीता निर्दोष है, अग्निकुण्डमे गिरनेका आदेश दिया । जब अग्निकुण्ड मे सीता कूद रही थी उस समय राम कितने विपन्न रहे होंगे, अनुमान कर लो । बादमे लक्ष्मण न रहे इस वियोगका सताप सहा, अनेक ऐसी घटनाएँ आती रही कि नई-नई विपदाएँ होती गयी । श्रीराम तब तृप्त हुए जब वे सकल विकल्प त्यागकर एक ब्रह्मके अनुभव मे रत हुए ।

अन्योनोदभत विपदायें व उनका विनाश—यह संसार विपदावोका घर है । विपदा

भी कुछ नहीं, केवल कल्पना है। सो गम्यज्ञान उत्पन्न करके उन कल्पनावोको मिटाएँ तो इसमें ही अपनेको शान्तिका मार्ग मिल सकता है। विपदा तो कल्पनाजालसे उद्भूत है। जा भी विपदा मानी जाती है, अनुभवी जाती है। उसका प्रभाव तो जीवमें ही होता है। फिर विपदा बाहर कहाँ रही? विपदा तो स्वरूपविरुद्ध कल्पना बनाना मात्र है। जो जैसा नहीं है, उसे वैसा समझना इसीमें सबटका अनुभव है। अतः संसारके संकटोंसे मुक्त होनेके लिये वस्तुस्वरूपका यथार्थ अवगम करना ही अमोघ उपाय है। इस ज्ञानार्जनके उपायसे समस्त संकटोंको मेट ले।

दुरज्येनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना ।

स्वस्थ मन्य जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥१३॥

मोहियोंकी एक जिज्ञासा—इससे पहिले श्लोकमें यह कहा गया था कि इस घटी यत्र की तरह परिवर्तनशील संसारमें ये विपत्तियाँ घटीकी तरह रीती भरी रहती हैं, अथवा यो कहो कि एक घटी तो रीत नहीं पाती है, दूसरी घटी रीतने लगती है। यो एक विपदाका तो अत हो नहीं पाता कि दूसरी विपदा सामने आ जाती है, ऐसा सबको अनुभव भी होगा। जब जनसमागममें है और परपदार्थोंका कुछ आश्रय भी लिया जा रहा है तो ऐसी स्थितिमें यह बहुत कुछ अनुभव किया जा रहा होगा कि एक विपदा तो खतम नहीं हुई कि लो अब यह दूसरी विपदा आ गयी। किसी भी किस्मकी विपदा हो। सब अपने आपमें अपना अर्थ लगा सकते हैं। इस प्रसंगको सुनकर यह शका हो सकती है कि जो निर्धन होंगे उनके ही विपदा आया करती है। एक विपदा पूरी नहीं हुई कि दूसरी विपदा आ गयी। इसमें तो निर्धनता ही एक कारण है। इष्ट समागम जुटा न सके तो वहाँ विपदापर विपदा आती है, पर श्रीमतीको क्या क्या विपदा होगी? ऐसी कोई आशंका करे तो मानो उसके उत्तरमें यह श्लोक कहा जा रहा है।

जीता जागता भ्रम—ये धन आदिक वैभव कठिनाईसे उपार्जन किए जाने योग्य है और प्राणोंकी तरह इनकी रक्षा करे तो इनकी रक्षा होती है, तिसपर भी ये सब नश्वर हैं, किसी दिन अवश्य ही नष्ट होंगे, बेकार होंगे। ऐसे धन वैभवसे यदि कोई पुरुष अपनेको स्वस्थ मानता है तो वह ऐसा बावला है जैसे कि कोई ज्वर वाला पुरुष घी पीकर अपनेको स्वस्थ माने। ज्वरका और घीका परस्पर विरोध है। ज्वर वाला घी पीकर ज्वरमें फसता हो जायगा, तो कोई ज्वरवाला रोगी घी पीकर अपनेको स्वस्थ माने तो वह उसका बावलापन है, उसका तो थोड़े ही समयमें प्राणांत हो जायगा। ऐसे ही धन वैभवके संगके कारण अपनेको कोई स्वस्थ माने तो यह अत्यन्त विपरीत बात है।

जीवकी अस्वस्थता—भैया। पहिले तो स्वस्थ शब्दका ही अर्थ लगावो। स्वस्थका

अर्थ है स्वमे स्थित होना । जो धन वैभवसे अपनेको सुरक्षित मानता है उसकी दृष्टि निज पर है या परपर है, स्वपर है या अस्वपर है उसकी दृष्टि बाह्यमे है । अस्व कहो, पर कहो, बाह्य कहो एक ही अर्थ है । जो स्व न हो सो अस्व है । सो वह जीव अस्वस्थ है या स्वस्थ है जिसकी दृष्टि धन वैभवमे फसी है वह स्वमे स्थित है या परमे स्थित है ? वह तो अस्वस्थ है । हो तो कोई अस्वस्थ और माने अपनेको स्वस्थ तो यह उन्मत्त चेष्टा है । ज्वरवान पुरुष न अभी स्वस्थ है और न घृत खानेसे, पीनेसे स्वस्थ होगा, उल्टा दुखी ही होगा, इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव एक तो स्वयं ही स्वस्थ नहीं है, उसे आनन्दका साधन निज तत्त्व मिल नहीं पाया है जिससे वह निजमे स्थित हो सके । मिथ्यादृष्टि जीवको इस निज परम तत्त्वका परिचय नहीं है सो यह स्वयं ही अज्ञानी होनेसे अस्वस्थ है और फिर धन वैभवका योग पाये, उसकी ओर दृष्टि लगे तो उस दृष्टिके कारण भी यह और अस्वस्थ बढ गया । जो अस्वस्थ है वह शान्त नहीं रह सकता । बाह्य पदार्थोंकी ओर उपयोग लगे और वहाँ अनाकुलता बन जाय, यह कैसे हो सकता है ? उसे आकुलता है तब तो बाह्यकी ओर उसने बुद्धि भ्रमाई है । और बुद्धि भ्रमाई है तो इस स्थितिका रूपक आकुलता रूप ही होगा, अनाकुलता नहीं हो सकती है ।

धन प्रसंगकी कठिनाइयाँ—जिस धन वैभवके कारण यह मोही जीव अपनेको स्वस्थ मानता है वह वैभव वैसा है ? प्रथम तो वह बड़ी कठिनाईसे उत्पन्न होता है, इस धनके चाहने वाले सभी है ना, ग्राहक है वे भी चाहते हैं कि मेरे पास धन आ जाय और दूकानदार चाहते हैं कि ग्राहकोसे निकलकर मेरे पास धन अधिक आ जाय, तो अब दूकानदार और ग्राहक दोनोंमे जब होड मच जाती है, सभी अपनेको अधिक चाहते हैं तो ऐसी स्थितिमे फिर पैसेका उपार्जन कर लेना कितना कठिन हो जाता है अथवा अन्य प्रकारकी आजीविकासे भी जो धन कमाते हैं उनको कितना श्रम लगाना पडता है, कितना उपयोग और समय देना पडता है तब धनका संचय होता है । यह धन बड़ी कठिनतासे उपार्जित किया जाता है ।

धनसुरक्षाकी कठिनाई—धनका उपार्जन भी हो जाय तो उसका संरक्षण करना बड़ा कठिन हो जाता है । आजके समयमे तो यह कष्ट और भी बढा हुआ है । धनका उपार्जन हो गया तो अब उस धनको कैसे संरक्षित रखे ? हर जगह शंकाएँ लगी हैं, स्पष्ट तिजोरीमे रखे तो शका, बैकमे रखे तो शंका, कहीं रखे, रख भी ले तो उसका उपयोग करना भी एक किसी कानूनमे एलाऊ नहीं हो रहा है । तब कैसे उसकी रक्षा की जाय ? तो रक्षा करना भी कठिन हो रहा है ।

धनकी अन्तगति—धन कमा भी ले, और उसकी रक्षा कर भी ले तो आखिर धन

छूट ही तो जायगा । जिनके लिए धन छूट जायगा वे लोग तुम्हारी मदद कर देंगे क्या ? मिथ्यात्वमे ही तो यह एक उपाय बन गया है कि मरे हुए आदमीकी श्राद्ध की जाती है । किसी पाडेको चारपाई चढ़ा दो तो वह उसके बाप दादाको मिल जायगी, पाडेको गाय भैस दे दो तो गाय भैसका दूध उसके पास पहुंच जायगा । कैसी मान्यताये बसा दी गई है । इससे जिन्दा रहने वालोका मिथ्यात्व भी बढ़ता जा रहा है । हम मरेगे तो हमारे लडके श्राद्ध करेगे, तो हमे बनी हुई रोटियाँ आसानीसे मिल जायेंगी । खूब कमा कमाकर रखे । आफतपर आफत हो रही है । अरे वह धन जिनके लिए छोड़ा जा रहा है वे न तो इस जीवनमे कुछ काम आयेगे और न मरनेपर ही कुछ काम आयेगे । मरनेपर श्राद्ध देगे इससे तो यही अच्छा है कि राजी खुशीसे जिन्दा रहते हुऐमें पानी भी पिला दे । ऐसे मिथ्यात्वमे क्या क्या बाते बढ़ती जाती है ? ये धर्मके नामपर जो लोकमे पूज्य बने है, धर्मात्मा बने है, ठेकेदार बने है उनके भी इसमे स्वार्थ है । ऐसी प्रसिद्धि करनेमे पुत्रोका भी स्वार्थ है और भ्रममे पड़ा हुआ यह बड़ा बूढ़ा आदमी भी स्वार्थसे ही इस परम्पराको बनाए है ।

मिथ्यात्वग्रास—यह समस्त धन विनाशीक है, छूट जायगा । कुछ न रहेगा साथ, पर संचय करनेमे जितना उपयोग फंसाया, जितना समय लगाया, कितना अमूल्य समय था यह मनुष्य जीवनका । इन जीवनके क्षणोमे से स्वाध्यायके लिए, धर्मचर्चाके लिए, ज्ञानार्जन के लिए समय कुछ भी नहीं निकाल सकते और जो व्यर्थकी बाते है उनके लिए रात दिन जुटे रहते है । यह सब क्या है ? मिथ्यात्व ग्रहसे ही तो डसे हुए है । ऐसा यह कठिन धन वैभव है जिसके कारण यह अपनेको स्वस्थ श्रेष्ठ और उत्तम मानता है । वास्तविक बात यह है कि धन वैभव न सुखका उत्पन्न करनेवाला है और न दुःखका उत्पन्न करने वाला है । ये सब सुख दुःख कल्पनावोसे उत्पन्न होते है । जिस प्रकारकी कल्पनाएँ यह जीव करता है उस ही प्रकारकी परिणति इस जीवकी हो जाती है । वास्तवमे सुखी तो वास्तविक त्यागी सत जन ही है, ऐसा त्याग उनके ही प्रकट होता है जो अपने स्वरूपको त्यागमय पहिचान रहे है । यह मेरा, मेरे सत्त्वके कारण मेरे ही रूप, यह मैं स्वरूप, सबसे न्यारा हूँ, केवल चिन्मात्र हूँ, प्रकाशमय हूँ । इसका जीवन उस चित्प्रकाशकी वृत्तिसे होता है । इस जीवनको न पहिचान सके तो ऐसी विडम्बना बनती है कि अन्य पदार्थके संयोगसे, भोजन पानसे अपना जीवन माना जा रहा है ।

आत्मजीवनकी स्वतंत्रता—इस आत्माका जीवन आत्माके गुणोकी वर्तनासे है । है यह आकाशवत् अमूर्त निर्लेप पदार्थ, उसकी वृत्तियाँ जो उत्पन्न होती है उनसे ही यह जीता रहता है । इसका जीवन अपने आपके परिणामनसे है । ज्ञानी पुरुष कहीं चिंतातुर नहीं हो सकता । अज्ञानी जन बड़े-बड़े ऐश्वर्य सम्पदामे भी पड़े हुए हो तो भी चिंतातुर रहते है ।

जानी जानता है कि यह मैं तो पूरा केवल चिन्मात्र हूँ । इसका न कहीं कुछ बिगाड़ हो सकता है और न किसी दूसरेके द्वारा इसमें सुधार हो सकता है । यह तो जो है सो है, अपने आपके परिणामनसे ही इसका सुधार बिगाड़ है । ज्ञानीकी दृष्टि धन वैभव आदिकमें सुख दुःख माननेकी नहीं होती है । वे जानते हैं कि केवल उनकी तृष्णा ही दुःखको उत्पन्न करने वाली है । यह चिन्मात्र मूर्ति आत्मा स्वरसत् सुखको उत्पन्न करने वाला है ।

स्वयंका स्वयंमें कार्य और फल—भैया । जो परपदार्थ हैं वे अपना ही कुछ करेंगे या मेरा कुछ कर देंगे । वस्तुस्वरूपपर दृष्टि दो, जितने भी अचेतन पदार्थ हैं वे निरन्तर रूप, रस, गंध, स्पर्श गुणमें परिणामते रहते हैं, यही उनका काम है और यही उनका भोग है । इससे बाहर उनकी कुछ कला नहीं है, फिर उनसे इस आत्मामें कैसे सुख और कैसे दुःख आ सकेगा ? ये वैभव सुख दुःखके जनक हैं, कल्पना ही सुख दुःखकी जनक है । न्यायग्रन्थोंमें उदाहरण देते हुए एक जगह लिखा है कि कोई पुरुष कारागारमें पड़ा हुआ है जहाँ इतना गहरा अंधकार है कि सूईका भी प्रवेश नहीं हो सकता याने सूईके द्वारा भी भेदा नहीं जा सकता, ऐसे गहन अंधकारमें पड़ा हुआ कामी पुरुष जिसे अपने हाथकी अंगुली भी नहीं नजर आती, किन्तु उसे अपनी स्त्रीका रूप सुखाकार बिल्कुल स्पष्ट सामने झलकता है । कहाँ है कौन ? पर उसके चित्तमें ऐसी ही वासना बनी हुई है कि कल्पनावश वह कुछ चिन्तन करता है अथवा विचार माफिक सुखको भोगता है अथवा कुछ कल्पना करके सुख दुःख पाता है ।

सुखदुःखका कल्पनापर अवलम्बन—कोई पुरुष बड़े आरामके कमरेमें बैठा हुआ है, सुहावने कोमल गद्दे तकिये पर पड़ा हुआ है, पखा भी चल रहा है और वातानुकूलित साधन भी मिल गये हैं, इतने पर भी वह चिन्तामग्न है । पोजीशन, धन, कितनी ही प्रकार की बातें उसके उपयोगमें पड़ी हैं । तृष्णाका तो कहीं अंत ही नहीं है । तृष्णासे पीड़ित हुआ वह मनकी छलांगें मार रहा है और उनका प्रतिकूल परिणामन देखकर व्यग्र हो रहा है । तो किसे सुख कहते और किसे दुःख कहते ? ये सब कल्पनापर अवलम्बित हैं । यह धन तो दुःखका पात्र है जिसके उपार्जनमें दुःख है, जिसकी रक्षामें दुःख है, जिसके खर्च करनेमें दुःख है, सो यह धन तो इस जीवको कष्ट पहुँचानेके ही काममें आ रहा है । बाह्यपदार्थ सगमें हैं तो उनसे कुछ न कुछ ऐसी ही कल्पनाएँ जगेगी जो असाता उत्पन्न करेगी । कभी इच्छानुसार धनका संचय भी हो जाय तो तृष्णा और बढ़ जाती है ।

मायामय रोग, वेदना व इलाज—अहो, भैया, यहाँ सभी इस मसारके जीव इस रोगके रोगी हैं । जब कुछ न था तब ऐसा सोचते थे कि इतना हो जाय फिर तो जीवन चैनसे निकलेगा, फिर कुछ नहीं करना है, जब उतना हो गया जितना सोचते थे तो अब

वे सब बातें विस्मृत हो गयी। अब आगेकी पुरिया पूरनेमें लग जाते हैं इतना और कैसे हो ? इतने से तो गुजारा ही नहीं चलता है। जब इतना न था, इसका चौथाई भी न था तब कैसे गाड़ी चलती थी, पर चैन कहाँ है ? लगे रहेंगे, अंतमें छोड़ जायेंगे। इस समय जो मिला है वह धर्मसेवनमें लगाया जाता तो अच्छा था। स्वप्नमें मिले हुए राज्यकी क्या कीमत ? स्वप्नमें मिले हुए समागममें पोजीशन बढ रही हो तो उसकी क्या कीमत है ? ऐसे ही इस अविवेकमें इस मोहनीदमें जो कुछ इन चर्मचक्षुवोंसे दिख रहा है वह सब केवल स्वप्नवत् है, इन्द्रजाल है, मायारूप है, उसका मूल्य क्या ? जैसे स्वप्नमें देखा हुआ सब कुछ वैभव केवल मायास्वरूप है, कल्पनाजन्य है इसी प्रकार यहाँ आँखोंसे जगती हुई हालतमें भी जो कुछ निरखा जा रहा है वह सब मायास्वरूप है।

बिना सिर पैरकी विडम्बना—तृष्णाका आक्रमण बहुत बुरा आक्रमण है। ये मोही जन जिनमें आशा लगाये हुए हैं, इस संसारमें जो अज्ञानियोंका समूह पड़ा हुआ है, देहातों में, नगरोंमें, शहरोंमें विषय लिप्सामें पड़े हुए अज्ञानी जनोका जो समूह पड़ा हुआ है उनमें नाम चाहा जा रहा है। किनमें नाम चाहा जा रहा है पहिले तो वहाँ ही पोल निरखी और फिर जो चाहा जा रहा है उसकी भी असारता देखो। नामका क्या अर्थ ? स्वर १६ है, व्यञ्जन ३३ है, अक्षरोको कहीका कही रख दिया गया और उनको पढ लिया गया, मुन लिया गया तो इसमें तुम्हारा स्वरूप कहाँ आया ? शब्द है, जिसका जो भी नाम है उस नामके शब्दोको थोड़ा उलट करके कहीका कही रख दिया, फिर तो उसपर इस तृष्णावी पुरुषका कुछ भी आकर्षण नहीं है। जो कल्पनामें, व्यवहारमें मान लिया गया है कि यह मैं हूँ उन अक्षरोसे कितनी प्रीति है ? कुछ नाम भी कर जायेंगे और कुछ अक्षर भी कही लिख जायेंगे तो उनसे इस मर जाने वालेका क्या सम्बन्ध है। और जीवित अवस्थामें भी उस नामसे क्या सम्बन्ध है ? संसार अनादिनिधन है। इस मनुष्यभवकी प्राप्तिसे पहिले भी हम कुछ थे अब उसका पता नहीं है। हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे उसका अब कुछ आभास नहीं है। यो ही कुछ समय बाद इस भवसे चले जानेपर यहाँका भी कुछ आभास न रहेगा। फिर किसलिए यह चौबीस घंटेका समय व्यर्थकी कल्पनावोमें ही गँवाया जा रहा है।

स्वस्थता और अस्वस्थता—ये अज्ञानी जीव धन वैभवसे अपनेको स्वस्थ मानते हैं वे ऐसे बावले हैं कि जैसे कोई ज्वर वाला घी पीकर अपनेको स्वस्थ अनुभव करे, वह तो विडम्बनाकी निशानी है। इस जीवकी विपदाका कोई रूपक भी है क्या, कि इसका नाम विपदा है। अरे कल्पनामें यह जीव अत्यन्त व्याकुल है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिनका मात्र एक पुत्र है और आगे किसी पुत्रकी उम्मीद नहीं है, स्त्री गुजर गयी है उसका

वह इकलौता बच्चा मर जाय तो भी कुछ बिरले लोग ऐसे देखने और सुननेमें आए हैं कि उनको तब भी कुछ चिन्ता नहीं होती। वे सब जानते हैं कि यह सब मायारूप है, इसमें मेरा तो कुछ भी न था। अज्ञानी जीव कल्पना करके किसी भी बातमें विपदा समझ बैठते हैं और वे दुःखी होते हैं किन्तु ज्ञानी सत विवेकबलसे स्वस्थ बने रहते हैं।

विपत्तिमात्मनो मूढ परेषामिव नेक्षते ।

दह्यमानमृगाकीर्णवनान्तरतरुस्थवत् ॥१४॥

आत्मविपत्तिके अदर्शनका कारण—पूर्व श्लोकमें यह बताया गया था कि सम्पदाका समागम भी मनुष्यको महाकष्ट उत्पन्न करता है, ऐसी बात सुनकर यह जिज्ञासा होती प्राकृतिक है कि सम्पदाका समागम आपत्तिका ही करनेवाला है तो फिर लोग इसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं ? क्यों रात दिन सम्पदाके समागमके चक्करमें ही यत्र तत्र घूमा करते हैं ? इसकी जिज्ञासाका समाधान इस श्लोकमें है। यह मूर्ख पुरुष दूसरोकी विपत्तिको तो देख लेता है, जान लेता है कि यह विपदा है, यह मनुष्य व्यर्थ ही झंझटमें पड़ा है, किन्तु अपने आपपर भी वही विपदा है वह विपदा नहीं मालूम होती है क्योंकि इस प्रकारका राग है मोह है कि अपने आपको विषयोके साधन रुचिकर और इष्ट मालूम होते हैं, दूसरेके प्रति यह भाव जल्दी पहुँच जाता है कि लोग क्यों व्यर्थमें कष्ट भोग रहे हैं ? क्यों विपदामें है ?

आत्मविपत्तिके एक अदर्शकका दृष्टान्त—अपनी भूल समझमें न आये, इसके लिए यह दृष्टान्त दिया गया है कि कोई बन जल रहा है जिसमें बहुत मृग रहते हैं, उस जलते हुए बनके बीचमें कोई पुरुष फँस गया तो वह भट किसी पेड़के ऊपर चढ़ जाता है, पर चढ़ा हुआ वह पुरुष एक ओर दृष्टि पसारकर देख रहा है कि वह देखो हिरण मर गया, वह देखो खरगोश तड़फकर जल रहा है, चारो ओर जानवरोकी विपदाको देख रहा है पर उस मूढ़ पुरुषके ख्यालमें यह नहीं है कि जो दशा इन जानवरोकी हो रही है, कुछ ही समय बाद यही दशा हमारी होनेवाली है, यह चारो तरफकी लगी हुई आग हमें भी भस्म कर देगी और मेरा भी कुछ पता न रहेगा। वह पुरुष वृक्षके ऊपर बैठा हुआ दूसरोकी विपदा को तो देख रहा है पर अपनी विपदाको नहीं नज़रमें ला पाता है। उसके तो यह ध्यानमें है कि मैं ऐसे ऊँचे वृक्षपर बैठा हूँ, यह आग नीचे लगी है, बाहर लगी है, यह अग्नि मेरा क्या बिगाड़ कर सकती है ? उसे यह पता नहीं होता कि जिस प्रकार ये जंगलके जीव मेरे देखते हुए जल रहे हैं इसी प्रकार थोड़ी ही देरमें मैं भी भस्म हो जाऊँगा।

आत्मविपत्तिके अदर्शककी परिस्थिति—दह्यमान वनमें वृक्षपर चढ़े हुए जनकी भाँति यह अज्ञानी पुरुष धन वैभवसे अन्य मनुष्योपर आयी हुई विपदाको तो स्मरण कर लेता है कि देखो उसका माल पकड़ा गया, उसका माल जप्त हो गया, यह मरनेवाला है, यह मर

गया, किसीपर कुछ बिपदा आयी, इस तरह औरोकी विपदाको तो निरखता रहता है, परन्तु अपने धन वैभवके उपार्जनमें जो विपदा सह रहा है उसे विपदा नहीं मालूम करता है। धन संचयमें रच भी विश्राम नहीं ले पाता है। हो रही है बहुतसी विपदाएँ और विडम्बनाएँ, पर अपने आपके लिए कुछ विडम्बना नहीं दिखती है। मोही जीवको कैसे हटे यह परिग्रह लालच तृष्णासे ? इसे तो यह दोष भी नहीं मालूम होता है कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ।

अज्ञानीको स्वकीय अपराधका अपरिचय—ज्ञानी संत जानता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्द है, ज्ञान और आनन्दकी विशुद्ध वर्तनाके अतिरिक्त अन्य जो कुछ प्रवृत्ति होती है, मनसे प्रवृत्ति हुई, वचनसे हुई अथवा कायसे हुई तो ये सब प्रवृत्तियाँ अपराध हैं। अज्ञानीको ये प्रवृत्तियाँ अपराध नहीं मालूम देती, वह तो इन प्रवृत्तियोंको करता हुआ अपना गुण समझता है। मुझमें ऐसी चतुराई है, ऐसी कला है कि मैं अल्प समयमें ही धन संचित कर लेता हूँ। ज्ञानी पुरुष जब कि यह समझता है कि एक ज्ञानस्वभावके आश्रयको छोड़कर अन्य किन्हीं भी पदार्थोंका जो आश्रय लिया जाता है वह सब अपराध है उससे मुझे लाभ नहीं है, हानि ही है। कर्मबंध हो, आकुलता हो और कुछ सार बात भी नहीं है ऐसा यह ज्ञानी पुरुष जानता है। न तो अज्ञानीको धनसंचयमें होने वाली विपदाका विपत्तिरूप अनुभव होता है और न जो धनोपार्जन होता है उसमें भी जो अन्य विपदाएँ आती हैं उनका ही स्मरण हो पाता है।

मोहीके विवेकका अभाव—विवेक यह बताता है कि धन आदिक के कारण यदि कोई विपदा आती देखे तो उसे धनको भी छोड़ देना चाहिए। फंसनेपर लोग ऐसा करने भी तो हैं। कोई कानूनविरुद्ध चीज पकड़ ली जाय, जैसे कि मानो आजकल शुद्ध स्वर्ण कुछ तोलोसे ज्यादा नहीं रख सकते हैं और रखा हुआ हो तो उस सोनेका भी परिन्याग कर देने है, जाच करने वालेकी जेबमें ही डाल देते हैं कि ले जावो यह तुम्हारा है। कितनी जल्दी धन विपदाके समय छोड़ देते हैं, किन्तु वह उनका छोड़ता नहीं है। उस समयकी सिरपर आयो हुई विपदासे बचनेका कदम है। चित्तमें तो यह भरा है कि इससे कई गुणा और खरीदकर यह घाटा पूरा करना पड़ेगा। धन वैभवके कारण भी अनेक विपदा आती हैं। कुछ बड़े लोग अथवा उनके संतान तो कभी-कभी इस धनके कारण ही प्राण गवा देते हैं। ऐसे द्रोते भी हैं कितने ही अनर्थ जिन्हें बहुतसे लोग जानते हैं। ये डाकू लोग धन भी हर ले जायें और जानसे भी मारकर जायें क्योंकि उनके मनमें यह शका है कि धन तो लिए जा रहे हैं, कदाचित् इसने पकड़वा दिया तो हमें लोग मारे जायेंगे, इससे जान भी ले लेते हैं। आजकल किसीकी जान ले लेना एक खेलसा बन गया है। छुद्र लोग तो कुछ पैसोके हिसाब पर ही दूसरोकी जान ले डालते हैं। इस धनके कारण कितनी विपदा आती है, कितना ही

टैक्स देना, कितना ही अधिकारियोंको मनानेमें खर्च करना, कितना श्रम, कितनी विपदाएँ ये सब धन आदिक वैभवके पीछे ही तो होती है ।

ज्ञानीका परिवर्तन—कल्याणार्थी गृहस्थकी चर्या इस प्रकार रहती है कि आवश्यकतानुसार धनका उपार्जन करना और अपने जीवनको धर्मपालनके लिए ही लगाना । ऐसा भाव बनाना चाहिये कि हम धनी बननेके लिए मनुष्य नहीं हुए हैं, किन्तु ज्ञानानन्द-निजपरमात्म प्रभुके दर्शनके लिए हम मनुष्य हुए हैं । ये बाहरी पोजीशन गुजारेकी बाते ये तो जिस किसी भी प्रकार हो सकती है, किन्तु ससारके संकटोंसे मुक्तिका उपाय एक ही ढंगसे है, और वह ढंग इस मनुष्यजीवनमें बन पाता है, इस कारण ज्ञानी पुरुषका लक्ष्य तो धर्मपालनका रहता है, किन्तु अज्ञानी पुरुषका लक्ष्य विषयसाधनोंके सचय और विषयोंके भोगनेमें ही रहता है । यद्यपि धन आदिकके कारण आयी हुई विपदा देखे तो धनकी आशा सर्वथा छोड़ देना चाहिए क्योंकि आशा न करनेसे ही आने वाली विपदासे अपनी रक्षा हो सकती है । लेकिन यह धन वैभवकी आशा छोड़ नहीं पाता है । यही अज्ञान है और यही दुःखका जनक है ।

अनर्थ आवश्यकताओंकी वृद्धिमें बरवादी—यद्यपि वर्तमानमें श्रावककी गृहस्थावस्था है, दूकान करना होता है, आजीविका व्यापार करना पड़ता है, परन्तु ज्ञानीका तो इस सम्बन्धमें यह ध्यान रहता है कि यह वैभव साधारण श्रम करनेपर जितना आना हो आये, हममें तो वह कला है कि उसके अन्दर ही अपना गुजारा और निवटारा कर सकते हैं । अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाकर धनकी आयके लिए श्रम करना यह उचित नहीं है, किन्तु सहज ही जो धन आये उससे ही ढंगसे विभाग करते गुजारा कर लेना चाहिए । अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाकर फिर उनकी पूर्तिके लिए धन सचय करना, श्रम करना, नटखट करना यह सज्जन पुरुष नहीं किया करते हैं । कितनी ही अनेक बाहियात बाते हैं, बीड़ी पीना, सनीमा देखना, पान खाते रहना और बाजारू चाट चटपटी आदि छोटी-छोटी चीजे खाना—ये सब व्यर्थकी बाते हैं, इन्हें न करे तो इस मनुष्यका क्या बिगड़ता है, बल्कि इनके करनेसे मनुष्य बिगड़ता है । बीड़ी पानेसे कलेजा जल जाता है और उससे कितने ही असाध्य रोगोंका आवास हो जाता है, सनीमा देखनेसे दिलमें कुछ चालाकी ठगी दगाबाजी अथवा काम वासनाकी बाते इन सबकी शिक्षा मिल जाती है । लाभ कुछ नहीं देखा जाता है । इन व्यर्थ की बातोंको न करे उसे कितना आगम मिले ।

व्यामोहमें अविवेक और धिनाश—भैया ! धनसंचयकी तीव्र इच्छा न रहे, एक या दो टाइम खा पी लिया, तुष्ट हो गए, फिर फिर की कुछ बात भी है क्या ? लेकिन तृष्णावश यह पुरुष अप्राप्त वस्तुकी आशा करके प्राप्त वस्तुका भी सुख नहीं लूट सकते

है। वे तो मद्यके नशेमें उन्मत्त हुए प्राणियोंके समान अपने स्वरूपको भूल जाते हैं। अपने हितका मोहमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। मत्त होनेमें बेचैनी पागलपन चढ़ता है, शरीरबल जैसे क्षीण हो जाता है ऐसे ही परव्यामोहमें ज्ञानबल क्षीण हो जाता है। पागल पुरुष नशे में उन्मत्त होकर अपने स्वरूपको भूल जाते हैं, अपने हितका ध्यान नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही धनी पुरुष भी दूसरोकी सम्पदा, घर आदिकको विनष्ट होते हुए देखकर कभी विचार नहीं करते कि यह काल-अग्नि इस तरह मुझे भी न छोड़ेगी, अतः शीघ्र ही आत्महित कर लेना श्रेष्ठ है।

गलतीको भी कला माननेका व्यामोह—इस जीवमें ज्ञान भी प्रकाशमान है और रागादिकके रंग भी चढ़े हुए हैं जिससे ज्ञानका तो उपयोग दूसरोके लिए करते हैं और कषायका उपयोग अपने लिए करते हैं। दूसरोकी रंच भी गलती ज्ञानमें आ जाती है और उसे वे पहाड़ बराबर मान लेते हैं। अपनी-अपनी गलती इन्हें मालूम ही नहीं होती है, ये तो निरन्तर अपनेको चतुर समझते हैं। कुछ भी कार्य करे कोई, ललाका कार्य करे अथवा किसी प्रकारका हठ करे तो उसमें ये अपनी चतुराई मानते हैं। मैं बहुत चतुर हूँ। खुद अपने मुँह मियामिट्टू बनते हैं। अपनेको कलावान, विद्यावान, चतुर मान लेनेसे तो कार्य की सिद्धि न हो जायगी। अपनी तुच्छ बातोंपर चतुराई माननेमें यह जीव अपने आपको बड़ा विद्वान समझ रहा है। उपदेश देनेमें भी यह बड़ा कुशल हो जाता है। शास्त्र लेकर बाँचने बैठा या शास्त्र सभा करने बैठा तो राग द्वेष नहीं करने योग्य है और आत्मध्यान करने योग्य है—इस विषयका बड़ी कला और खूबीसे वर्णन कर लेता है पर खुद भी उस सब हितमयी वार्ता को कितना अपनेमें उतारता है सो उस ओर भावना ही नहीं है।

अज्ञानीकी समझमें अपनी भूल भी फूल—भैया ! दूसरोकी विपत्ति तो बहुत शीघ्र पकड़में आ जाती है, किन्तु अपने आपकी बड़ी भूल भी समझमें नहीं आती। कभी किसी जीवपर क्रोध किया जा रहा है और उससे लड़ाईकी जा रही हो तो बीच-बिचौनिया करने वाला पुरुष मूढ़ जचता है इस क्रोधीको। इसे कुछ पता नहीं है कि मैं कितना सहनशील हूँ और यह दूसरा कितना दुष्ट व्यवहार करनेवाला है ? उसे क्रोध करते हुए भी अपनी चतुराई मालूम हो रही है, परन्तु दूसरे पुरुष जानते हैं, मजाक करते हैं कि न कुछ बातपर बिना प्रयोजनके यह मनुष्य कितना उल्टा चल रहा है, क्रोध कर रहा है। विषयकषायोकी रुचि होनेसे इस जीवपर बड़ी विपदा है। बाहरी पौद्गलिता विपदा मिलनेपर भी यह जीव कितना अपने मनमें विषयकषायोको पकड़े हुए है, इन विषयोसे जुदा हो पा रहे हैं या नहीं, अपनेपर कुछ हमने काबू किया या नहीं, इस ओर दृष्टि नहीं देते हैं ये अज्ञानी पुरुष। वे तो प्रत्येक परिस्थितिमें अपनेको चतुर मानते हैं।

विभाव विपदा—मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ—इन ६ जातियोंके जो विभाव परिणाम है यह ही जीवपर वास्तविक विपदा है। जीवोपर विपदा कोई अन्य पदार्थ नहीं हो सकता है। ये अपनी कल्पनामें अपने आपसे ही विपदा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या है विपत्ति इस जीवपर? मोह अज्ञान कामवासनाका भाव। क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कपायोंके परिणामन ये सब हैं विपदा। इन सब विपदाओंको विपदारूपसे अपनी नजरमें रखना है। इन सब विपदाओंमें छूटनेका उपाय केवल भेदविज्ञान है। जितने भी अब तक साधु हुए हैं वे भेदविज्ञानके प्रतापसे हुए हैं, और जो अब तक जीव बंधे पड़े हैं वे इस ससार में रुलते चले जा रहे हैं वे इस भेदविज्ञानके अभावसे ऐसी दुर्गति पा रहे हैं। यथार्थ विपदा तो जीवपर मोहकी, भ्रमकी है। भ्रमी पुरुष अपनेको भ्रमी नहीं समझ सकता। यदि अपनी करतूतको भ्रमपूर्ण मान ले तो फिर भ्रम ही क्या रहा? भ्रम वह कहलाता है जिसमें भ्रम भ्रम न मालूम होकर यथार्थ बात विदित होनी है। भ्रमका ही नाम मोह है। लोग विशेष अनुरागको मोह कह देते हैं किन्तु विशेष अनुरागका नाम मोह नहीं है, भ्रमका नाम मोह है। रागके साथ-साथ जो एक भ्रम लगा हुआ है, यह मेरा है, यह मेरा हितकारी है, ऐसा जो भ्रम है उसका तो नाम मोह है और सुहावना जो लग रहा है उसका नाम राग है।

भ्रमकी चोट—रागसे भी बड़ी विपदा, बड़ी चोट मोहकी होती है। इस मोहमें यह जीव दूसरेकी विपदाको तो सकट मान लेता है अमुक बीमार है, यह मर सकता है, इसका मरण निकट आ गया है, ये लोग विपदाएँ पा सकते हैं। सबकी विपदाओंको निरखता जायगा, सोचता जायगा किन्तु खुद भी इस विपदामें अस्त है ऐसा ध्यान न कर सकेगा। इस भ्रमके कारण, बाह्य दृष्टिके कारण यह जीव सम्पदासे क्लेश पा रहा है और उस ही सम्पदामें यह अपनी मौज ढूँढ़ रहा है। ज्ञानी पुरुष न सम्पदामें हर्ष करता है और न विपदामें विषाद मानता है।

आयुर्वृद्धिर्द्विषयोत्कर्षहेतुः कालम्य निर्गमम् ।

वाञ्छता धनिनामिष्ट जीवितात्सुतरा धनम् ॥१५॥

लोभीके जीवनसे भी अधिक धनसे प्रेम—जिस वैभवके कारण मनुष्यपर सकट आते हैं उस वैभवके प्रति इस मनुष्यका प्रेम इतना अधिक है कि उसके सामने जीवनका भी उतना प्रेम नहीं करता है। इसके प्रमाणरूपमें एक बात यह रखी जा रही है जिससे, यह प्रमाणित हो कि धनी पुरुषोंको जीवनसे भी प्यारा धन है। बैकर्स लोग ऐसा करते हैं ना कि बहुत रकम होनेपर व्याजसे रकम दे दिया करते हैं। व्याज कब आयगा, जब महीना ६ महीना वर्षभर व्यतीत होगा। किसीको २ हजार रुपया व्याजपर दे दिया और उसका १० रुपया महीना व्याज आता है तो एक वर्ष व्यतीत हो तो १२० रुपया आयगा। तो

व्याजसे आजीविका करने वाले पुरुष इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी १२ महीने व्यतीत हो जावें। समयके व्यतीत होनेकी ही बात जोहते हैं तभी तो धन मिलेगा। अब देखो कि एक वर्ष व्यतीत हो जायगा तो क्या मिलेगा? व्याज धन और यहाँ क्या हो जायगा एक सालका मरण। जिसको ५० साल ही जीवित रहना है तो एक वर्ष व्यतीत हो जायगा तो अब ४९ वर्ष ही जियेगा।

जीवनसे भी अधिक धनसे प्रेम होनेका विवरण—भैया! समयका व्यतीत होना दो बातोंका कारण है—एक तो आयुके विनाशका कारण है और दूसरे धनप्राप्तिका कारण है। वर्ष भर व्यतीत हो गया इसके मायने यह है कि एक वर्षकी आयुका क्षय हो गया और तब व्याजकी प्राप्ति हुई। यो कालका व्यतीत होना, समयका गुजर जाना दो बातोंका कारण है—एक तो आयुके क्षयका कारण है और दूसरे धनकी वृद्धिका कारण है। जैसे ही काल गुजरता है तैसे ही तैसे जीवकी आयु कम होती जाती है और वैसे ही व्यापार आदिके साधनोंसे या व्याजके साधनोंसे धनकी वरवादी होती है। तो धनी लोग अथवा जो धनी अधिक बनना चाहते हैं वे लोग कालके व्यतीत होनेको अच्छा समझते हैं, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इन धनिक पुरुषोंको धन जीवनसे भी अधिक प्यारा है। वर्षभरका समय गुजरनेपर धन तो जरूर मिल जायगा पर यहाँ उसकी आयु भी कम हो जायगी। ऐसे धनका जो लोभी पुरुष है अथवा धन जिसको प्यारा है और समय गुजरनेकी बात जोहता है उसका अर्थ यह है कि उसे धन तो प्यारा हुआ, पर जीवन प्यारा नहीं हुआ।

लोभसंस्कार—अनादिकालसे इस जीवपर लोभका संस्कार छाया हुआ है। किया क्या इस जीवने? जिस पर्यायमें गया उस पर्यायके शरीरसे इसने प्रीति की, लोभ किया, उसे ही आत्मसर्वस्व माना। अनादिकालसे लोभ कषायके ही संस्कार लगे हैं इसके कारण यह जीव धनको अपने जीवनसे भी अधिक प्यारा समझता है। देखो ना समयके गुजरनेसे आयुका तो विनाश होता है और धनकी बढ़वारी होती है। ऐसी स्थितिमें जो पुनः धनको चाहते हैं, कालके गुजरनेको चाहते हैं उसका अर्थ यह है कि उन्हें जीवनकी तो परवाह नहीं है और धनवृद्धिकी इच्छासे कालके गुजरनेको हितकारी मानते हैं। ऐसे ही अन्य कारण भी समझ लो जिससे यह सिद्ध है कि धन सम्पदाके इच्छुक पुष्प धन आदिकसे उत्पन्न हुई विपदाका कुछ भी विचार नहीं करते। लोभकषायमें यह ही होता है। लोभमें विचार होता है तो केवल धनसंचयका और धनसंरक्षणका। मैं आत्मा कैसे सुखी रहूँ, शुद्ध आनन्द कैसे प्रवृत्त हो, मेरा परमार्थ हित किस वर्तव्यमें है, ऐसी कुछ भी अपने ज्ञान विवेककी बात देने नहीं रचती है। वितनी ही विपदाएँ भोगता जाय पर जिसकी धुन लगी हुई है उसकी निद्रा होनी चाहिए, इस टेकपर अट्टा है यह मोती। यह सब मोहका ही एक प्रमाद है।

धनविषयक जिज्ञासा व समाधान—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि धनको इतना बुरा क्यों कहा गया है ? धनके बिना पुण्य नहीं किया जा सकता, पात्रदान, देवपूजा, वैयावृत्य, गरीबोंका उपकार ये सब धनके बिना कैसे सम्भव है ? तब धन पुण्योदयका कारण हुआ ना । इसे निश्चय कैसे कहा ? वह धन तो प्रशंसाके योग्य है, जिस धनके कारण परोपकार किया जा सकता है । तब यह करना चाहिए कि खूब धन कमावो और अच्छे कार्यमें लगावो, पुण्य पैदा करो । धन सम्पदा वैभवको क्यों विपदा कहा जा रहा है, क्यों इतनी निन्दा की जा रही है ? इसके उत्तरमें संक्षेपत इतनी बात समझ लो कि ये दान पूजा जो किए जाते हैं वह धन कमानेके कारण जो पाप होता है, अन्याय होता है, अथवा पाप होते हैं उनका दोष कम करनेके लिए प्रायश्चित्त स्वरूप ये सब दान आदिक किए जाते हैं, और फिर कोई मैं त्याग करूँगा, दान करूँगा इस ख्यालसे यदि धनका संचय करता है तो उसका केवल बकवाद मात्र है । जिसके त्यागकी बुद्धि है । वह संचय क्यों करना चाहता है ? संचय हो जाता है तो विवेकमें उस संचित धनको अच्छी जगह लगानेके लिए प्रेरणा करता है, पर कोई पुरुष जान-जानकर धन उपार्जित करे और यह ख्याल बनाये कि मैं अच्छी जगह लगानेके लिए धन कमा रहा हूँ तो यह धर्मकी परिपाटी नहीं है । ऐसा परिणाम निर्मल गृहस्थका नहीं होता है कि मैं दान करनेके लिए ही धन कमाऊँ । यदि ऐसा कोई सोचता भी है तो उसमें यश नामकी भी लिप्सा साथमें लगी होती है, फिर उसका त्याग नाम नहीं रहता है, इस ही बातको अब इस श्लोकमें कह रहे हैं ।

त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सचिनोति य ।

स्वशरीर स पङ्क्तेन स्नास्यामीति विलिम्पति ॥१६॥

धनार्जनका उपहास्य बनावटी ध्येय—जो धनहीन मनुष्य दान पूजा आदि कार्योंके ध्येयसे अथवा पुण्य-प्राप्तिके ध्येयसे या पापोंका नाश करूँगा इस ख्यालसे धनोपार्जन करता है—सेवा करे, खेती करे, व्यापार करे, इन कार्योंसे धनको इकट्ठा करता है वह पुरुष मानो इस प्रकारका कार्य कर रहा है जैसे कोई पुरुष “मैं नहाऊँगा” यह ख्याल करके, यह आशा रखकर कीचड़ लपेटता है । मैं नहाऊँगा सो कीचड़ लपेटना चाहिए ऐसा कौन सोचता है ? ससारके अधिकांश जीवोंकी यह धारणा रहती है कि धनकी प्राप्तिके लिए यदि निन्द्यसे निन्द्य भी कार्य करने पड़े तो भी उनको करके धनका संचय कर ले और उस धनसंचयमें, उस अन्याय कर लेनेमें जो पाप लगेंगे उन पापोंको धोनेके लिए या उसके बदलेमें धनका दान देकर देवपूजा करके गुरुभक्ति करके सेवा करके परोपकार करके पुण्य प्राप्त कर लेंगे परन्तु ऐसा ख्याल करना ठीक नहीं है । इसका कारण यह है कि जो कुमार्गसे धनसंचय

----- है वह जो मनाती पुरुष है ।

दृष्टान्त विवरण सहित अनाड़ीके अविवेकका प्रदर्शन—भैया ! जिसको कुछ भी विवेक जंगा है वह कुमार्गोंसे धनका संचय न करेगा । जैसे कोई पुरुष मै नहा लूंगा, मै नहा लूंगा ऐसा अभिप्राय करके शरीरमें कीचड़ को लपेटता है तो उसे दुनियाके लोग विवेकी न कहेंगे । कीचड़ लपेटे और नहाये तो उससे क्या लाभ है ? ऐसे ही पाप करके धन संचय करे और वह मनमें यह समझे कि मैं इस धनको दान, परोपकार, सेवा आदिक अच्छे कार्योंमें खर्च कर दूंगा और करे छोटे मार्गसे धनका संचय, तो वह तो अज्ञान अधकारसे घिरा हुआ है, और वह जो अच्छे कार्योंमें लगानेकी बात सोच रहा है सो उसकी दृष्टिमें अच्छे कार्योंका ख्याल ही नहीं है । वहाँ भी केवल मानपोषण लोभ पुष्टि आदि ही लगे हुए हैं । कदाचित् भाग्यवश धन भी मिल जाय तो जो छोटे रास्तोंसे कुमार्गोंसे छल करके, अन्याय करके, दगा देकर किसी भी प्रकार धनसंचय करता है तो उसका धन पाप कार्योंमें ही लग सकता है, अच्छे कार्योंमें लगानेकी अत्यन्त कम सम्भावना है । लोग भी प्रायः इस प्रकार देखते हैं कि जिनकी कमाई छोटी होती है, छोटी कमाईसे धनका संचय होता है तो वह वैसा पाप कार्योंमें लगकर खर्च हो जायगा । अथवा किन्हीं भ्रष्टोंसे किन्हीं प्रकारोंसे लुट पिटकर नष्ट हो जायगा, अच्छे कार्योंमें वह नहीं लग पायगा ।

शुद्ध अर्जनसे धनकी अटूट वृद्धिकी अशक्यता—नीतिकार कहते हैं कि सज्जनोकी भी सम्पत्ति शुद्ध धनसे नहीं बढ़ पाती है । जैसे समुद्र स्वच्छ जलकी नदियोंसे नहीं भरा जाता है, गढ़ा पानी मटीला मैला पानीसे समुद्र भरा करता है । स्वच्छ निर्मल जलसे नदियोंकी भरमार नहीं होती है । गंदले मलिन जलसे ही नदियाँ भरी होती हैं । और उन नदियोंसे ही समुद्र भरा जाता है । यो ही समझिये कि सज्जन पुरुष भी हो उस तकके भी सम्पदा एकदम बढ़ेगी तो शुद्ध मार्गसे न बढ़ेगी । धनसंचयमें कुमार्गोंका आश्रय लेना ही पड़ता है । ठीक है । अध्यात्मदृष्टिसे तो आत्मतत्त्वकी दृष्टिको छोड़कर कि किन्हीं भी बाह्य पदार्थोंमें दृष्टि लगाये, उनकी आशा करे तो वे सब अनीतिके मार्ग हैं, कुमार्ग हैं । लेकिन जिस पदमें संचयके बिना गुजारा नहीं हो सकता ऐसे गृहस्थकी अवस्थामें कोई और उपाय नहीं है । उसे धनका संचय अथवा उपार्जन करना ही पड़ता है । ठीक है, लेकिन इतना विवेक तो होना ही चाहिये कि लोकमें जो अनिहित मार्ग हैं, कुमार्ग हैं उनसे धन संचय न करे । विशुद्ध नीति मार्गसे ही धनका उपार्जन करे ।

यथार्थ सचाईके बिना ऐहिक कठिन समस्या—आजके समयमें आजीविकाकी कठिन समस्या सामने है । लोग जैसे कि कहते हैं कि ब्लेक किए बिना, टेक्स चुराये बिना दो तरहकी कापियाँ लिखे बिना कोई धन कमा ही नहीं सकता है, वह सुखसे रोटी भी नहीं खा सकता है, उस पर टेक्सका अनुचित बोझ लद जाता है । इस सम्बन्धमें प्रथम तो बात यह है कि

यह व्यापारी ईमानदार है, सच्चा है यह प्रमाण नहीं है, इस कारण अनाप सनाप टैक्स लगा दिया जाता है। जिन पुरुषोंके सम्बन्धमें यह निर्णय भली प्रकार हो जाता है और जिनकी सच्चाईके साथ मारे कागजात पाये जाते हैं तो कुछ वर्षोंमें उसकी सच्चाईका ऐसा ढिंढोरा हो जाता है कि लोग उसे समझते हैं कि यहाँ सत्य बात होती है तो उसके व्यापार में कमी नहीं आती है और न फिर अधिकारी उसे सताते हैं। लेकिन जब अधकूचरे ढंगसे कुछ सच्चाईका काम करे कुछ संदेह है सो कभी-कभी कुछ डिंग जाये सो ऐसे डगमग पगसे जो सच्चाई की व्यवस्था की जाती है उससे पूरा नहीं पड़ता है। फिर दूसरे नम्बरपर यह बात है कि मानो लिखा पढीमें और ढंगमें कुछसे कुछ करना पड़ता है तो कमसे कम अंतरंग में तो सच्चाई रखे। जैसे जिस वस्तुपर जितना लाभ लेना है उसपर उतना ही लाभ रखें। यह मनमें भावना न करें कि मैं किसीका नीतिसीमासे भी अधिक धन ले लूँ।

व्यापारिक सच्चाईका आधुनिक एक उदाहरण—जो सर्वथा सत्यव्यवहार करते हैं व जो निर्णयमें सत्य व्यवहार करते हैं, बहुत जगह मिलेंगे इस तरहके मनुष्य। पहिली प्रकार का एक मनुष्य मुजफ्फरनगरमें जाना गया था। सलेखचंद स्टेशनरीकी दूकान करनेवाले जब सेल टैक्सके सिलसिलेमें वकीलके साथ अदालतमें पहुँचे तो जज पूछता है वकीलसे कि दूकान कितनी बड़ी है? तो वकील थे राजभूषण, जो अब भी है। बोले कि तीन चार फुट चौड़ी और ५-६ फुट लम्बी है, सलेखचंद बोले कि साहब इसके पीछे एक हाल भी है। जज मुन-बड़ा हैरान हो गया, कहीं दूकानदारको ऐसा कहना चाहिए? फिर जज पूछता है कि रोज कितनेकी बिक्री होती है? तो वकील कहता है कि कभी २० रु० की, कभी ३० रु० की और कभी ५० रु० की। जब जजने सलेखचंदकी ओर देखा तो सलेखचंद कहते हैं—हाँ साहब कभी २० रु० की बिक्री होती है, कभी ३० की होती है, कभी ५० की होती है और कभी ५०० रु० तककी भी हो जाती है। और भी जजने एक दो प्रश्न किया। तो जज कहता है कि वकील साहब। तुम कितना ही भरमावो, पर यह धनी तो अपनी सच्चाई पर ही कायम है। धनीका ही वकील था। तो उस जजने उसी हिसाबसे टैक्स लगाया जो सलेखचंदकी वहीमें था और यह नोट कर दिया कि हमने ऐसा सत्य पुरुष अभी तक नहीं देखा।

लेनदेनके समयकी सच्चाईका एक आधुनिक उदाहरण—दूसरी बात यह है कि भले ही ग्राहकोसे कुछ भाव तावकी बात करे पर जब तय हो जाय और माल दिया जाने लगे तो ज्यादा दाम अगर आ रहे हो तो उसके दाम वापिस कर दे। ऐसे भी कई होते हैं, अभी भादोमें जो बाबूलाल हरपालपुरके आये थे उनके ऐसा नियम है। कोई कपडा दो रुपया गजका पडा हो और सवा दो रुपया गज देना हो तो भाव ताव करनेपर यदि २॥ ६०

गज ठहर गया तो देते समय २॥ २० गजके दाम रखकर फिर ४ आने गजके दाम वापिस कर देते हैं। ग्राहक कुछ कहता है तो वह कहते हैं कि हमारा नियम है हम इतनेसे ज्यादा नहीं ले सकते। यदि ग्राहकने कहा कि ठहराया तो इतनेका ही था ना, तो वह कहते कि सभी दूकानदार भाव ठहराते, हम न ठहराये तो ग्राहक न आये, सो भाव ठहराना पड़ता है, पर हम अपने नियमसे ज्यादा नहीं ले सकते। तो दूसरे नम्बरकी यह भी सच्चाई है।

ज्ञानीका चिन्तन—जो अंतरंगमे केवल धनसंचय करना, किसी भी प्रकार हो, अधिकसे अधिक दूसरोका धन आना ही आना चाहिए ऐसा परिणाम हो तो वहा सन्मार्ग तो अपनाया ही नहीं जा सकता। ज्ञानी सत तो यो विचारता है कि जो धन चाहते हैं वे धनकी अप्राप्तिमे दुःखी होते हैं। जो धनी है उन्हें तृप्ति नहीं होती है इस कारण दुःखी है। सुखी तो केवल आकिञ्चन्य आत्मस्वरूपको अपनाने वाले योगी जन होते हैं। सम्पत्ति और विपत्ति ये दोनों ही ज्ञानी पुरुषोके लिए एक समान है। विपत्तिको भी वे औपाधिक चीज मानते हैं और क्लेशका कारण मानते हैं। इस धनको पुण्यका उत्पादक समझना भ्रम है। यदि यह धन पुण्यका उत्पादक होता तो बड़े-बड़े महाराज चक्री आदि क्यों इसका परित्याग कर देते? विवश होकर धन कमाना पड़ता है तो विवेकी जन उस अपराधके प्रायश्चित्तमे अथवा उस अपराधसे निवृत्त होनेकी टोहमे ऐसा परिणाम रखते हैं जिससे दान और उपकारमे धन लगता रहता है।

आनन्दसमृद्धिका उपाय—हे आत्मन् ! यदि तुझे आनन्दकी इच्छा हो तो परपदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निज तत्त्वका परिचय कर। शुद्ध आनन्द अनादि अनन्त स्वभाव आत्माके आश्रयसे ही प्रकट होता है। आनन्दमय आत्म-तत्त्वको लखनेवाले उपयोगमे ऐसी पद्धति बनती है जिससे आनन्द ही प्रकट होता है, वहाँ क्लेशके अनुभवका अवकाश ही नहीं है। जो पुरुषार्थी जीव सत्य साहस कर्मे निर्विकल्प ज्ञानप्रकाशकी आस्था रखते हैं उन्हीका जीवन सफल है। आनन्द आनन्दयय परमब्रह्मकी उपासनामे है। आनन्द वास्तविक समृद्धिमे है। समृद्धिसम्पन्नता होनेका नाम ही आनन्द है। परमार्थसमृद्धिसम्पन्नतामे निराकलता होती ही है। यह सम्पन्नता त्यागमय स्वरसपरिपूर्ण आत्मतत्त्वके अवलम्बनसे प्रसिद्ध होती है।

आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् काम क सेवते सुधीः ॥१७॥

भोगके उद्यममें हैरानियाँ—ये विषयोके साधन आरम्भमे, मध्यमे, अंतमे सदा दुःख के ही कारण होते हैं, फिर भी मोहीं जीव दुःखोको भोगते जाते हैं और उन भोगसाधनोसे ही रति करते रहते हैं। ये भोग आरम्भमे संताप उत्पन्न करते हैं। भोगोके साधन जुटानेके

लिए कितना उद्यम करना पड़ता है ? कमाई करे, रक्षा करे, चीजें जोड़े, कितने क्लेश करते हैं, एक बढ़िया भोजन खानेके लिए २४ घंटे पहिले से ही तैयारियाँ करते हैं और फल कितना है, उस भोजनका स्वाद कितनी देरको मिलता है, जितनी देर मुखमे कौर है । वह कौर गलेके नीचे चला गया, फिर उसका कुछ स्वाद नहीं । पेटमे पड़े हुए भोजनका स्वाद कोई नहीं ले सकता है । और फिर उनके साधन जुटानेमे कितना श्रम करना पड़ता है ? आज बड़े-बड़े लोग हैरानीका अनुभव कर रहे हैं कि बड़े विचित्र कानून बन रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, मुनाफा नहीं रहा, पर उनकी ओर दृष्टि नहीं है जो ४०-४५ रुपया माह पर दिनभर जुटे रहते हैं । कैसे दृष्टि हो, दृष्टि तो विषयसाधनोंके भोगनेकी है । ये भोगोंके साधन आरम्भमे मताप उत्पन्न करके शरीर इन्द्रिय और मनको ये क्लेशके कारण होते हैं । सेवा, वाणिज्य कितनी ही प्रकारके उद्यम करने पड़ते हैं तब भोगोंके साधन मिल पाते हैं ।

भोगसे अतृप्ति व समयकी बरबादी—जब ये भोग प्राप्त हो जाते हैं तब भोगते भी तृप्ति नहीं होती है । कोई सा भी भोग आज खूब भोग लो, कलसे विकल्प न करना, कोई कर सके ऐसा तो खूब भोग भोगो, पर ये भोग ऐसे बुरे हैं कि ज्यो भोगो त्यो अतृप्ति होती है । तृप्ति नहीं होती है । भोग भोगनेमे- भोग नहीं भोगे गये, यह भोगने वाला खुद भुग गया । भोगका क्या बिगाडा ? वह पदार्थ तो जो था सो है । अथवा किसी भी प्रकारका उनमे परिणामन हो वे पुद्गलके विकार हैं उनका क्या बिगाडा ? बिगाडा तो इस भोगने वालेका । जीवन गया, समय गुजरा, मनुष्यभव खोया, जिस मनुष्यभवमे जानकी ली लगायी जाती तो जरा जाननेका हिसाब लगावो, दस-दस अक्षर ही रोज सीखते तो साल भरमे मान लो ३॥ हजार अक्षर सीख लेते और समझकी उम्र कितनी निकल गयी, मान लो ४० वर्ष निकल गयी तो ४० वर्षमे कितने अक्षर सीखते इसका अंदाज तो लगावो । बड़े-बड़े साधु सत अपनी बड़ी बुद्धि वैभवसे जो कुछ उन्होंने पाया, सीखा, अनुभव किया उसका निचोड़ लिख गये हैं, पर उनके इस सारभूत उपदेशको सुनने, बाचने, देखने तककी भी हिम्मत नहीं चलती । क्या किया मनुष्य जन्म पाकर ?

भोगसे अतृप्ति वृद्धि—ये भोग जब भोगे जा रहे हो तो ये असतोषको ही उत्पन्न करते हैं । उनके भोगनेकी फिर बार-बार इच्छा हो जाती है । किसी देहातीपर आपको यदि क्रोध आ रहा हो उसके किसी असद्व्यवहारके कारण, तो उसको बरबाद करनेकी मनमे आती है ना, तो उसको बिल्कुल बरबाद आप कर दें, उसका उपाय तो यह है कि कुछ बाजारकी बढ़िया मिठाई खिलादो, कुछ ऐसी कमाई लगा दो, कि जिसमे उसे १० पैसे मिलने लगे तो बस वह अपने जीवनको बरबाद कर डालेगा । उसे बरबाद ही करना है तो यह है उपाय । उसे चखा दो कोई भोग तो वह विषयसाधनोमे बरबाद हो जायगा । लोग

विषय भोगकर अपनी बड़ी चतुराई मानते हैं, मैंने ऐसा भोगा, ऐसा खाया बहुत रसीली चीजे खानेवाले व्यक्ति अतमे बहुत बुरी तरहसे रोगी हो सकते हैं। और सूखा संतोष भर खाने वाले पुरुष कहो चंगे रह सकते हैं।

भोगमें व्यग्रता—भैया ! काहेका भोग भोगा, कौन सी चतुराई पा ली ? ये भोग असन्तोषको ही उत्पन्न करते हैं। भोग भोगते समय शान्ति नहीं रहती है। कोईसा भी भोग हो, वह शान्तिके साथ नहीं भोगा जाता है। चाहे खानेका भोग हो, चाहे सूँघनेका भोग हो, चाहे किसी रमणीक वस्तुको देखनेका भोग हो, चाहे कोई रागरागिनी भरे शब्दों के सुननेका भोग हो, चाहे कामवासनाका भोग हो, कोई भी भोग शान्तिके साथ नहीं भोगा जा सकता है। भोगते समय व्यग्रता और आकुलता नियमसे होती है। भोगनेका सकल्प बने तब व्यग्रता, भोग भोगो तब व्यग्रता और भोग भोगनेके बाद भी व्यग्रता। आदि से अंत तक उन भोगोंके प्रसंगमें क्लेश ही क्लेश होते हैं।

भोगसे अतृप्तिका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन—भोग भोगनेसे तृप्ति नहीं होती है। जैसे अग्नि कभी ईंधनको खा खाकर तृप्त नहीं हो सकती है, जितना ईंधन बड़े उतना ही आगकी ज्वाला बढ़ेगी, ऐसे ही इन इन्द्रियके विषयोंके भोगोंसे भी कभी तृप्ति नहीं होती। ज्यो ज्यो विषय मिले त्यो त्यो अतृप्ति होती है। संसारमें सब जीव एकसे दुखी हैं, गरीब और अमीर दोनों एकसे दुखी हैं। उनके दुखकी जातिमें थोड़ा अन्तर है, पर दुखका काम क्या है ? विह्वल बना देना। सो यह बात गरीब और अमीर दोनोंमें एक समान होती है। गरीब भूखके मारे तड़फ कर विह्वल होता है तो अमीर लोग मानसिक वेदनावोमें, ईर्ष्या तृष्णाकी ज्वालावोमें जलकर दुखी रहते हैं। बल्कि गरीबके दुखसे अमीरके दुख बड़े हैं। गरीब हार्ट फेल होनेसे मर जाये ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं और हार्ट फेल होकर मर जाने वाले धनिकोंके उदाहरण अधिक मिलते हैं।

देवोंके भी भोगसे तृप्तिका अभाव—कहाँ है सुख, सब एक तरहके दुख है। मनुष्योंकी बात तो दूर जाने दो, देवता लोग जिनको भूख प्यासका सकट नहीं, जिन्हें खेती दुकान आदिका आरम्भ नहीं करना पड़ता है, मनमाने शृङ्गार, वस्त्र, आभूषण उन्हें मिले हुए हैं। जो चाहे वह वस्तु उनको तुरन्त हाजिर है, फिर भी वे दूसरोंकी ऋद्धियाँ देखकर, सम्पदा देखकर, चला वैभव देखकर दुःखी होते हैं। कोई हुकुम देकर दुःखी होता है तो कोई हुकुम मानकर दुःखी होता है। दुःखी दोनों समान हैं। उन देवोंमें जो देव हुकुम दिया करते हैं वे हुकुम देकर दुःखी रहते हैं और हुकुम मानने वाला भी अपनी कल्पनासे दुःखी रहा करता है। ये भोग भोगते समय अतृप्ति उत्पन्न करते हैं।

भोगवियोगमें विक्षोभ—भोग भोग भी लिये जाये, पर जब इनका अंत होता है तो उस समय यह छोड़ना नहीं चाहता भोगोंको और भोग छूटे जा ही रहे हैं। यह खुद मरता

है तो साराका सारा एकदम छूट रहा है। यह छोड़ना नहीं चाहता। कोई क्या एक दमड़ी भी साथ ले जा सकता है, कहाँ ने जाता है? मनुष्य कमीज पहिने मर गया तो कमीज यही रह गयी जीव चला जाता है। कोई गद्दा तक्कीपर पड़ा हुआ मर गया तो सब गद्दा तक्की यही धरे रह जाते हैं, जीव यो ही चला गया। सब चीजें यो ही छूट जाती हैं। देखनेमें सब आता है, पर इस मोही जीव को इन भोगोंके छोड़नेका साहस नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष ही यह साहस कर सकता है कि सब कुछ जाता है तो जावो, ये मुझसे गये हुए तो पहिले ही थे। पहिले मैं इनसे मिला ही कहाँ था? आदि, मध्य, अंत तीनों ही अवस्थाओं से किसी एक अवस्थामें ही अगर भोगोंसे सुख मिलता होता तो चलो तब भी भोगोंको अच्छा मान लिया जाय पर यहाँ तो सर्वत्र क्लेश ही क्लेश है सुखका तो नाम ही नहीं है। आरम्भमें क्लेश, खेती करना दुकान करना शरीरका श्रम करना इन्द्रिय और मनका कष्ट सहना वहाँ भी क्लेश ही है।

भोगसे तृष्णाका प्रसार—जब भोग भोगे जाते हैं, इष्ट भोगोंकी प्राप्ति होती है तो यह तृष्णा सर्पिलीकी तरह चंचल होकर इस भोक्ताको अशान्त बनाए रहती है। जैसे-जैसे भोग भोगे जाते हैं यह तृष्णा वैसे ही वैसे बढ़ती जाती है, तृप्ति नहीं होती है। कदाचित् कोई सोचे कि इस इष्टके भोगनेसे तृष्णा शान्त हो जायगी, तृष्णा शान्त होनेसे मैं सतुष्ट हो जाऊंगा सो यह सम्भव नहीं है। कोई पुरुष ऐसा सोचे कि इस समय विषयोंको भोगा, वेदना, पीडा, कषाय शान्त हो जायगी, फिर आगे उपद्रव न रहेगा उसको सोचना भ्रूट है। अरे इसी समय भोगोंसे विरक्त हो तो शान्तिका मार्ग निकालोगे अन्यथा नहीं। ये भोग आखिर छूट ही तो जाते हैं, फिर भी इन भोगोंसे तृप्ति नहीं मानी जा पाती, संतोष नहीं हो पाता। आगमें कितना ही काठ डालो तृण डालो, पर वह तृप्त नहीं हो सकती। कदाचित् अग्नि तृप्त हो जाय, पर यह मोही प्राणी भोगोंसे कभी तृप्त नहीं हो सकता। मैकड़ो नदिया मिल जाये तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता, बल्कि वह बड़ा होता जायगा। समुद्रकी ओरसे यह बात नहीं आ सकती कि हम खूब भर चुके हैं, अब मुझे नदियोंकी आवश्यकता नहीं है। समुद्र नदियोंमें तृप्त नहीं होता है। कदाचित् समुद्र भी तृप्त हो जाय लेकिन यह मनुष्य भोगोंसे तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता।

विवेकी जनोंकी भोगोंसे उपेक्षा—जो मनुष्य मूढ़ है, हित अहितका जिनके विवेक नहीं है वे भोगोंके भोगनेके समय भोगोंको सुखकारी मानते हैं और भोगोंमें ही प्रीति बढ़ाते हैं लेकिन जो निर्मल चित्त है, विवेकी है, परीक्षक है वे इन क्लेशकारी विनाशिक भोगोंकी ओर नहीं भागते किन्तु आत्महितकारी रत्नत्रय मार्गकी ओर ही प्रगति करते हैं। कोई यहाँ प्रश्न करने लगे कि बड़े-बड़े विद्वान बुद्धिमान भी तो विषयोंको भोगते हुए देखे जाते हैं।

यहाँ विषय शब्दसे सभी इन्द्रियोका विषय होना है। भोजन भी आ गया, रुग्धित चीजे भी आ गयी, रागरागिनी सुनना, सभी विषयोकी बात है। कोई जिज्ञासा करे कि बड़े-बड़े विद्वान लोग भी भोगोको भोगते रहे। पुराणोमे भी भोगोके भोगनेकी कथा रूनी जाती है, फिर तुम्हारा यह उपदेश कैसे संगत होगा ? ठीक है लिखा है पुराणोमे। तो भी भोगोका तजना शूरोका काम है, आखिर उन महापुरुषोमे भी अनेकोने आखिर भोगोको तज भी तो दिया है। और जब वे भोग भी रहे थे तो वे विवेकी सम्यग्दृष्टि सत पुरुष उस कालमे यद्यपि गृहस्थावस्थामे चारित्रमोहनीयके उदयवश भोगोको छोड़नेमे असमर्थ रहे लेकिन तब भी उनको क्रतरङ्गसे राग न था। जिनको सम्यग्ज्ञान हो गया है, भ्रम नष्ट हो गया है उनको फिर भ्रान्ति नहीं होती।

ज्ञानीके भोगसे विरक्ति—अज्ञानी पुरुष ही इन भोगोको हितकारी समझते है और आसक्तिसे सेवते है। ज्ञानी पुरुष भोगोको विपदा मानते है, भोगना पडता है भोग, फिर भी अन्तरमे यह चाह रहती है कि कब इनसे निपट जाये, छुट्टी मिले। जैसे कैदी जेलखानेमे चक्की पीसता है, किन्तु उसको चक्की पीसनेमे अनुराग है क्या ? रंच भी अनुराग नहीं है। जैसे घरमे महिलाएँ चक्की पीसनेके लिए जगती है और गाकर चक्की पीसती है तो उनको चक्की पीसनेमे अनुराग है पर कैदीको रच भी अनुराग नहीं है। उसे तो चक्की पीसनी पडती है। वह तो जानता है कि यह एक आपदा है, इससे मुझे कब छुट्टी मिले। इसी प्रकार ये भोग विषय चक्की पीसनेकी तरह है। यह जीव इस समय कैदी हुआ है, शरीर और कर्मके बन्धनमे पडा है। वह जानता है कि ये आपदामय भोग मुझे भोगने पड रहे है, किन्तु इनसे छुटकारा कब मिले, कैसे मिले, इस यत्नमे भी वह बना रहता है।

विवेकी और अविवेकीकी दृष्टिका मुख—भैया। विवेकी और अविवेकीमे बड़ा अन्तर है। दालमे कभी नमक ज्यादा पड जाय तो लोग क्या कहते है कि दाल खारी है। अरे यह तो बतलावो कि दाल खारी है कि नमक खारी है। जरा सी दृष्टिके फेरमे कितने अर्थका अन्तर हो गया है। समझदार जानते है कि इसमे जो खारापन है वह नमकका है। कहीं मूँग, उडद आदि नमकीन नहीं होते है। ऐसे हो यह ज्ञानी जानता है कि ये जितने रागद्वेष विषय है ये सब कल्पनाके सुख है, ये मेरे रस नहीं है, मेरे स्वाद नहीं है। ये कर्मों दयजन्य विभाव है। इनमे वह शक्ति नहीं होती है।

भोगके त्यागकी भावनाका परिणाम—भैया। पुराणोमे जो चरित्र आए हैं भोग भोगनेके, उनमे अतमे त्यागकी भी तो कहानी है। उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे बड़े भोग भोगने वाले भी इन भोगोको छोड़कर शान्त हो सके है। जो विशिष्ट विवेकी पुरुष होते है वे आरम्भसे ही विषयोको बिना भोगे ही जीर्ण तृणके समान असार जानकर छोड़ देते है। जैसे कपडेमे कोई जीर्ण तृण लगा आया हो, त्यागियोके पास आप बैठे हो और

आपके कोटमे कोई तिनका आ गया हो, चलते हुए रास्तेमे आपको अपने कोट पर पड़ा हुआ तिनका दिख जाय तो आप उसे कैसा बेरहमीसे बेकार जानकर फेंक देते है। तो जैसे जीर्ण तृणको इस तरह लोग फेंक दिया करते है ऐसे ही अनेक विवेकियोने इस वैभवको भी जीर्ण तृणके समान जानकर शीघ्र ही अलग किया है। जो भोग तज देते हैं और आनन्दमय अपने आत्मस्वरूपमे अपनेको निरखते है उनका ही जीवन सफल है। भोग भोगने वाले का जीवन तो निष्फल गया समझना चाहिए।

तीन प्रकारके त्यागमें जघन्य त्याग—इन भोगोको कोई पुरुष भोगकर अतमे लाचार होकर त्यागते है और कोई पुरुष वर्तमान भोगोको भी त्याग देते है और कोई ऐसे उत्कृष्ट होते है जो भोगनेसे पहिले ही उन्हें त्याग देते है। एक ऐसा कथानक चला आया है कि तीन मित्र थे। वे एक साथ स्वाध्याय करते थे, उन्मे एक बूढ़ा था, एक जवान था और एक बालक किशोर अवस्थाका था। तीनोंमे यह सलाह हुई कि अपनमे से जो कोई विरक्त हो वह दूसरेको आग्रह करता हुआ जाये और उन्हें भी सम्बोधे। उन्मे से जो वृद्ध महाराज थे उनके मनमे आया कि थोडा सा ही जीवन रहा है, अब विषय कषायोका त्याग कर धर्म सेना चाहिए। तो उस वृद्धने एक साल तक इस बातका यत्न किया, जो सम्पदा थी, बहिन को, बुवाको धर्मकाजमे, भाइयोमे, लडकोको जो कुछ बाँटना था उस बटवारेमे ६-७ महोना समय लगाया। बादमे फिर उनकी व्यवस्था देखी कि हाँ सब लोग ठीक काम करने लगे, तब वह विरक्त होकर चलता है।

मध्यम त्याग—वृद्ध विरक्त जा रहा है, रास्तेमे उस जवानकी दुकान मिलती थी। वह दुकान पर बँठा हुआ था, खुली दुकान चल रही थी। दुकानमे जब वह वृद्ध पहुँचा तो बोला कि हम तो विरक्त हो गए है इसलिए अब नगर छोडकर जा रहे है। तो वह युवक बोला कि हम भी साथ चलते है। सो दुकान छोडकर साथ चलने लगा तो वह वृद्ध कहता है कि अरे लडकोको बुला लो, इस दुकानका हिसाब किताब समझा दो, क्या लेना है क्या देना है तब चलो। ता युवक बोला कि जिस चीजको छोडना ही है तो उसे फिर क्या सभलवाये ? वह वृद्ध बोला कि हम सब संभलवाकर आये है। जवान बिना सभलवाए दुकान से उठकर चल दिया।

उत्कृष्ट त्याग—वृद्ध और युवक दोनों विरक्त होकर जा रहे है। वह २० वर्षका बालक कही बडे खेलमे शामिल हो रहा था। उस खेलते हुए बालकसे ये दोनों कहते है कि अब तो हम विरक्त हो गए है, जा रहे है। तो वह हाकी डडा जो कुछ था वही फेंककर बोला कि हम भी चलते है। दोनों बोले कि अभी तुम्हारी कल परसो सगाई हुई है और १०-१५ दिन तुम्हारी शादीके रह गए है, तुम अभी रहो, फिर सोच समझकर आना।

तो लडका बोलता है कि जो चीज छोड़ने लायक है उस चीजमे पहिले हम फँसे और फिर छोड़े तो इससे क्या लाभ है ? वह वहीसे चल दिया । तो ये तीन प्रकारके लोग है । सबसे बढिया कौन रहा ? बालक । उसके बाद जवान और तीसरा विरक्त तो हुआ मगर उन दोनोंमे सबसे हल्का कौन रहा ? बुद्धा ।

उत्तरोत्तर त्यागकी महत्ता—जो भी त्यागी जन हुए है उनमे से किसीने तो इन विषयभोगोको तृणके समान तजकर अपनी लक्ष्मी अर्थीजनोको दे दी, जो चाहने वाले थे या जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाकर, देकर चल दिया । और कुछ पुरुष ऐसे हुए कि इस धन सम्पदाको पापरूप तथा दूसरोको भी न देनेके योग्य समझकर किसीको न दिया, यो ही छोड़ छोड़कर चल दिया, अब जिसके बंटवारेमे जो होता है हो जायगा । कोई पुरुष धरमे रहता हुआ अचानक ही मर जाय, कुछ समझा भी न पाये तो उसकी गृहस्थीका क्या होता है ? जो होना है वह हो जाता है । कोई पुरुष ऐसे होते है कि उस वैभवको दुःखदायी जानकर पहिलेसे ही ग्रहण नहीं करते है । इन तीनों प्रकारके त्यागी पुरुषोमे उत्तरोत्तरके त्यागी श्रेष्ठ है ।

वज्रदन्त चक्रीके वैराग्यका निमित्त—एक कथानक प्रसिद्ध है—एक बार वज्रदन्त चक्रवर्ती सभामे बैठे हुए थे, एक माली एक कमलका फूल लाया । उस फूलके अन्दर मरा हुआ भवरा पडा हुआ था । ये कमलके फूल दिनमे तो फूले रहा करते है और फूले हुए वे कमल रात्रिको बंद हो जाते है, फिर जब दिन होता है तो फिर वे फूल जाते है । कोई कमल बहुत दिनोका फूला हुआ हो, बूढा हो गया हो वह तो फिर बंद नहीं होता, मगर जो दो एक दिनके ही फूले कमल हो वे रात्रिके समय बंद हो जाते है । कोई भवरा शामसे पहिले उस कमलमे बैठ गया, उसकी सुगंधमे आसक्त होकर वह उड़ न सका, कमल बंद हो गया । वही कमल माली तोड़कर सुबह लाया और राजाको भेंट किया । राजाने, चक्रवर्तीने उस कमलको थोडा हाथसे खोलकर देखा तो मरे हुए उस भवरेको देखा । उस भवरेको देखकर वज्रदन्तको वैराग्य जगा ।

वज्रदन्त चक्रीका वैराग्य—अहो यह भवरा घ्राण इन्द्रियके विषयमे लुब्ध होकर अपने प्राण गवा चुका है और-और भी चिंतन किया । मछली रसनाइन्द्रियके विषयमे लोभमे आकर प्राण गवां देती है, हाथी स्पर्शन इन्द्रियके लोभमे आकर प्राण गवा देता है, ये पतंगे नेत्र इन्द्रियके विषयमे लुब्ध होकर अपने प्राण गवां देते है । हिरन, साप आदि संगीत-प्रिय पशु कर्णइन्द्रियके लोभमे आकर जान गवा देते है । ये जीव केवल एक-एक विषयके लोभी है, एक-एक विषयमे अपने प्राण नष्ट कर देते है, किन्तु यह मनुष्य पचेन्द्रियके विषयो का लोभी है । इसकी सभी इन्द्रियां प्रबल है । राग सुनने, रूप देखने, इत्र सुगंध सूंघने,

गवादिष्ट भोजन करने आदिका बड़ा इच्छुक है, कामवामनाके साधन भी यह चाहता है, और इन इन्द्रियोके अतिरिक्त मनका विषय तो इसके बहृत प्रबल लगा हुआ है। मन और पचेन्द्रियके विषयोका लोभी यह मनुष्य है, इसका क्या ठिकाना है ? यो विचारते हुए वज्र-दन्त चक्रवर्ती विरक्त हो गए।

वज्रदन्त चक्राके पुत्रोका वैराग्य—वज्रदन्त चक्रवर्तीके हजार पुत्र थे। बड़े पुत्र कहा कि तुम इस राज्यको सभालो, हम तुम्हें तिलक करेंगे। बड़ा पुत्र बोला कि पिता उ आप मुझे क्यों राज्य सम्पदा दे रहे हैं ? आप बड़े हैं आप ही इसे संभालें, हम तो आपसेवक हैं। वज्रदन्त बोले कि नहीं मुझे राज्य सम्पदासे मोह नहीं रहा। मैं आत्म कल्याण-लिए बनने जाऊंगा, यह राज्य सम्पदा अब मुझे रुचिकर नहीं हो रही है, यह अनर्थ करने वाली है। तो पुत्र बोला कि जो सम्पदा अनर्थ करने वाली है फिर उसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं ? आप छोड़ कर जायेंगे तो हम भी आपके साथ जायेंगे। मुझे इस राज्य सम्पदासे प्रयोजन नहीं है। दूसरे तीसरे सभी लड़कोसे कहा। उन लड़कोमे से किसी ने भी स्वीकार न किया और वे सबके सब वज्रदन्तके ही साथ दिगम्बरी दीक्षा लेनेके लिए उत्सुक हुए। वज्रदन्त ने बहृत समझाया देखो तुम्हारी छोटी उमर है, अभी तुमने भोगोको नहीं भोगा है, कुछ दिनको रह जावो, जगलमे बहृत कठिन दुःख होंगे, ठडी गर्मी धुधा तृषा आदिकी अनेक वेदनाएं तुम कैसे सहोगे ? तो पुत्र बोलते हैं कि पिता जी तुम तो साधारण राजाके लड़के हो और हम चक्रवर्तीके पुत्र हैं, आपसे भी अधिक साहस हम रख सकते हैं। चक्रवर्ती जो होता है वह चक्रवर्तीका लड़का नहीं होता। सामान्य राजाका पुत्र हुआ करता है फिर वह अपने पौरुषसे चक्रवर्ती होता है। तो चक्रवर्तीके लड़के यो कहते हैं और अपने पिता जी के साथ जगलको चल देते हैं। उस समय बालक पौत्रको तिलक करके चल दिये थे।

परिग्रहणकी कल्पता—भैया ! खूब भोग-भोगकर बादमे उनके विभाग बनाकर त्यागे, वह भी ठीक है। अनेक लोग तो ऐसे होते हैं कि मरते-मरते भी नहीं त्याग सकते। जुलाहा कपड़े बुनता है तो वह भी पूरा नहीं बुन सकता है, अतमे दो चार अंगुल छारी उसे छोड़ना पड़ता है किन्तु यह मोही मनुष्य अपने जीवनके पूरे क्षण पूरता ही रहता है। मरते जा रहा है और कहता जाता है कि मेरे लल्लाको दिखा दो। और कदाचित् मर न रहा हो, कुछ रोग ऐसा आ गया हो कि दम न निकल रही हो, भीतर ही भीतर भिचा जा रहा है, बोल नहीं सकता ऐसी स्थितिमे कदाचित् बाहरसे बेटा बेटी आ जाये और उसी समय सयोगवश उसका दम निकल जाय क्योंकि बहुत दिनोसे ऐसा दम घुटी हुई तो हो ही रही थी उसी समय बेटा बेटी आ जाये तो लोग कहते हैं कि इसका बेटा बेटीमे दिल था इसीलिए अभी तक नहीं मर रहा था। अगर ऐसी बात हो तो बेटा बेटी को कभी

न आना चाहिए ताकि उसकी जान न निकले, कभी न मरे। ठंडी आत्मा हो गयी तब यह मरा ऐसा अनेक लोग कहते हैं। चलो, वे भी अच्छे हैं जो भोगोको भोगकर भोगोकी असारता समझकर एक ज्ञाननिधि आत्मतत्त्वकी ओर लौ लगाते हैं।

वैराग्यका तात्कालिक प्रभाव—भोग, चुकनेके बाद छोड़ने वालोंसे भी बढकर वे त्यागी हैं जो पाये हुए समागममे भी राग नहीं रखते हैं और त्याग देते हैं। वे बाल ब्रह्म-चारी तो विशेष प्रशंसाके पात्र हैं जो भोगोमे फंसते ही नहीं हैं। पहिलेसे ही त्याग देते हैं। वे जानते हैं कि ये भोग साधन आरम्भमे दुख दे, प्राप्त होनेपर दुख दे और अत समयमे दुख दे।

ज्ञानदृष्टि बिना कल्याणकी असंभावना—कोई भी जीव अपनी ज्ञानदृष्टि किए बिना शान्त सुखी नहीं हो सकता। ईंट पत्थर सोना चादी इनमे कहाँ आनन्द भरा हुआ है जो वहाँसे आनन्द भरा करे। धन्य है वे पुरुष जिनका चित्त निर्मल है, जिन्होंने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका परिचय पाया है और ज्ञानानुभवका आनन्द ले करके बैठे हैं। गृहस्थ जनोमे भी अनेक महापुरुष ऐसे हुआ करते हैं जिन्हे कर्मोदयसे बरजोरी भोग भोगना पड रहा है परन्तु अंतरंगमे अत्यन्त उदासीन रहते हैं ऐसे भी महापुरुष होते हैं, वे अपने गृहस्थ जीवन मे भी आन्तरिक योग्य तपस्या बनाये हुए हैं। जीव, कर्म और कर्मफल—इन तीन तत्त्वोका जिनको यथार्थ विश्वास नहीं है वे भोगोका परित्याग कर ही नहीं सकते हैं। वे पूजा करे तो धन भोग बढानेके खातिर करेगे, वे धर्मसाधन करे तो इसी लक्ष्यसे करेगे कि मेरे सम्पदा बढे, परिजन सुखी रहे, मौज बनी रहे, किन्तु यह समस्त मौज भी विपदा है।

समागमकी विपदा—भैया ! यह सम्पदाका समागम भी क्लेश है। यह जीव तो सबसे न्यारा स्वतंत्र एक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप है, यह जब जन्मा तब क्या लाया और जब मरेगा तब क्या ले जायगा ? इस जन्म मरणके बीचके ये कुछ दिन क्या मूल्य रखते हैं ? जैसे ५०-६० वर्षकी उम्रमे किसी दिन कोई स्वप्न आ जाय तो वह स्वप्न एक मि. टका है। उस सारी जिन्दगीमे एक मिनटका दृश्य क्या मूल्य रखता है, काल्पनिक है। उस एक मि. टका तो हिसाब बन सकता है किन्तु अनन्तकालके सामने यह ५०-६० वर्षका जीवन कुछ भी हिसाबमे नहीं आता है। यह कर्मोका फल है, यह करतूत है इस करतूतका यह फल होता है। वर्तमानमे उसकी यह दशा है, उसका जो अशुद्ध परिणाम है, अन्यायका भाव है यही मुझपर विपदा है।

प्रत्येक परिस्थिति स्वयंकी करनीका परिणाम—सब न्याय इस अंतरंग प्रभुके द्वारा हो रहा है। खोटा परिणाम किया तो तुरन्त संक्लेश हुआ, कर्मबध हुआ और उसके फलमे नियमसे दुर्गति भोगनी पड़ेगी। शुद्ध परिणाम यदि है तो चाहे कितनी भी विपदा आये,

विपदाका सत्कार करे, क्या विपदा है ? बाह्य पदार्थोंका परिणामन है । मुझमें विगाड तब होगा जब मैं उन परिणामनोंके कारण अपने आपकी हानि समझूँ । मैं ज्ञाता द्रष्टा ही रहूँगा फिर मुझे कौनसी विपदा है दुनियामे, विपदा हम अपने आप ही अपने सिर मोल ले लिया करते हैं । विपदा किस वस्तुका नाम है ? किसी भी वस्तुका नाम विपदा नहीं है, कल्पना बनायी, लो विपदा बन गयी । आज ५० हजारका कोई धनी है और कदाचित् ५०० रु० की ही पूजी होती तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था । अनेक पुरुष ऐसे गरीब पड़े हुए हैं, क्या ऐसी स्थिति हो नहीं सकती थी ।

समागमका उपकारमें उपयोग करनेका अनुरोध—भैया ! ऐसा निर्णय करे कि जो मिला है वह मेरे मौजके लिए नहीं मिला है । उसका यो सदुपयोग करे कि अपनी भूख प्यास ठंड गर्मी मिटानेके लिए साधारण व्यय करके यह समझे कि जो कुछ आया है यह परोपकारके लिए आया है । दसलक्षणीमें बोलते हैं ना—खाया खोया वह गया, कल्पना के विषयोमें जितना धन लगाया है वह खाया खोया वह गया की तरह है और जिन उपायो से लोकमें ज्ञान बढ़े, धर्म बढ़े, शान्ति मिले, मोक्षमागका प्रकाश मिले उन उपायोमें धन का व्यय किया तो उसको कहा करते हैं, निज हाथ दीजे साथ लीजे । ये भोग शुरूमें भी, मध्यमें भी और अंतमें भी केवल बलेशको ही उत्पन्न करने वाले हैं । यह जानकर ज्ञानी पुरुष भोगोंको हेय समझकर भोगते हुए भी नहीं भोगते हुए के समान रहते हैं ।

विषयविषमें अनास्था—जब चारित्र्य मोहनीय कर्मका उदय निर्बल हो जाता है जिनके अर्थात् कर्मोंकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो वे भोगोंका सर्वथा परित्याग कर सकते हैं । जो पहिलेसे यह भावना भायें कि ये भोग पराधीन हैं, दुःखकारी भरे हुए हैं, पापके कारण हैं ऐसे भोगोंका क्या आदर करना ? भोगते हुए भी भोगोंका आदर रहे तो वह भोगोंसे मुक्त हो सकता है, परन्तु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके तो व्यामोह लगा है । उन्होंने तो अपने आनन्दस्वरूपका परिचय ही नहीं पाया है । ये विषय सुख वास्तव में विष ही हैं, यह अनुभव अज्ञानियोंको नहीं होता है । विषयभोग सम्बन्धी यह विष अत्यन्त भयकर है । जो प्राणी विषयविषका पान करते हैं वे इस विषके द्वारा भव भवमें विषय सुखकी कल्पनामें रहते हुए विषयोसे उत्पन्न हुए दुःखको सहते रहते हैं । दुःख सहते रहते हैं अज्ञानी, फिर भी कुछ चेत नहीं लाते हैं ।

अन्तर्बाह्य सात्त्विक रहन—भैया ! मोहको महत्त्व न दें, अपने आपका यह निर्णय रखें कि धन वैभव प्रशस्त नहीं होता क्योंकि धन होगा तो बिरले ही पुरुषके भले ही वहाँ भोग उपभोगकी आसक्ति न हो सके पर प्रायः करके अज्ञानियोंसे ही भरा हुआ यह जगत है इस कारण वे भोग और उपभोगोंमें आसक्त हो जाते हैं । भोग उपभोगकी लीनता अशुभ

कर्मोंका कारण है और भोग उपभोगको उत्पन्न करने वाला धन है, तो इस धनको कैसे प्रशस्त कहा जा सकता है ? हाँ कोई बिरले गृहस्थ जो बड़े विवेकी है अपने आडम्बरको, रहन-सहनको सात्त्विक वृत्तिसे करते हैं, जिनका लक्ष्य यह है कि मेरे प्रयोजनमें इतना व्यय होगा, शेष सब परोपकारके लिए है ।

महापुरुषोंके जीवनका लक्ष्य—भैया ! हुए भी है कुछ ऐसे राजा जो स्वयं खेती करके जो पाये उसमें अपना और रानीका गुजारा करते थे, और राज्यसे जो कर मिला, सम्पदा आयी उसका उपयोग केवल प्रजा जनोके लिए किया करते थे । उनका यह विश्वास था कि जो कुछ प्रजासे आया है वह मेरे भोगनेके लिए नहीं है वह प्रजाके लिए है । है कुछ बिरले मत ऐसे, पर प्रायः करके मोही प्राणी है जगतके सो वे धनका दुरुपयोग ही करते हैं । अपने विषय साधनोमें मौजमें सग्रहमें धनसचयके कारण मैं बड़ा कहलाऊँगा, लोगोमें मेरी इज्जत रहेगी इन सब कल्पनावोके आधीन होकर आसक्त रहा करते हैं । ऐसे इन विपत्तिजनक भोगोसे कौन पुरुष सन्तोष प्राप्त कर सकेगा ? ज्ञानी पुरुष इन भोगोकी चाहमें नहीं फसता है ।

भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचोनि शुचोन्यपि ।

स कायः संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा ॥१८॥

शरीरका रूपक—जिस शरीरके सम्बन्धको पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं ऐसा यह शरीर है और यह निरन्तर विनाशकी ओर जाने वाला है । उस शरीरके लिए आशा, प्रार्थना करना व्यर्थकी बात है । इसका नाम काय है । जो संचित किया जाय उसका नाम काय है । यह शरीर अनेक स्कन्धोके मिलनेसे ऐसी शकलका बन जाता है । इसका नाम शरीर है, जो जीर्ण हो, शीर्ण हो, गले उसका नाम शरीर है । यदि व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे देखा जाय तो जवानी तक तो इसका नाम काय कहो और बुढ़ापेमें इसका नाम शरीर कह लो । काय उसे कहते हैं जो बड़े, शरीर उसे कहते हैं जो गले । यह काय पुद्गलका पिंड है । यह शरीर जिन परमाणुवोसे बना है वे परमाणु भी स्वयं अपवित्र नहीं हैं । फिर उन स्कन्धोपर जब इस जीवने अपना कब्जा किया तब ये परमाणु स्कन्ध शरीर भी अपवित्र हो गए । जब तक जीव जन्म नहीं लेता, गर्भमें नहीं आता है तब तक ये शरीरके स्कन्ध यत्र तत्र बिखरे पड़े पवित्र हैं । जहाँ इस जीवने उन शरीर स्कन्धोपर अपना कब्जा किया कि ये अपवित्र बन जाते हैं ।

शरीरकी अशुचित्ताके परिज्ञानका लाभ—लोग कहते हैं कि शरीर अपवित्र है, ठीक है, कहना चाहिए क्योंकि शरीरके मोहमें आकर यह जीव अन्याय कर डालता है, खोटी वासनाएँ करता है जिन वासनावोमें कुछ तत्त्व नहीं है, केवल मनकी कल्पनाकी बात है,

आत्माकी बरबादी है मो ऐसी खोटी कल्पनाएँ जिसमे शरीरका आवर्णन है, आत्माको गकटी करनेके लिए हुआ बरती है, इस कारण शरीरको अपवित्र बताना बहुत आवश्यक बात है। वहना ही चाहिए शरीरको अशुचि, किन्तु कुछ और प्रखर दृष्टिमे निग्यो तो यह शरीर स्वयं कहाँ गदा है ! यह एक पुद्गलका पिण्ड है। जो है मो है। इस हालतमे भी जो है सो है, और जब इस शरीरको जीवने गृहग न किया था उस समय तो ये स्कंध बहुत ही पवित्र थे। हाड मांस रंधिर रूप भी न थे लेकिन यह शरीर गदा किन कारण बन गया है ? यह केवल रागी मोही जीवके सम्बन्धका काम है। इस कारण शरीर गदा नहीं है, यह रागी द्वेषी मोही जीव गदा है। शरीर तो एक पुद्गल है। जैसे ये चौकी काठ बगैर है ये भी पुद्गल है, यह शरीर भी पुद्गलका है, पर यह और ढंगका पुद्गल है। इस शरीरमे गदगी क्या है ? जो है उनके ज्ञाता रहना है, जान लेना है।

निर्विचिकित्सा — भैया ! निर्विचिकित्सा अग जहाँ बताया जाता है सम्यग्दर्शनके प्रकरणमे वहाँ तीन बातें कही जाती हैं। एक तो अशुचि पदार्थको दबकर घृणाका भाव न लाना। ज्यादा झूकाथाकी वाली चीजको निरखकर मुहमे पानी बह आना। जैसे झुकना पडता है तो यह भी झूकाथाकी घृणाका रूपक है। साधु मतजन ऐसी झूकाथाकी नहीं किया करते हैं। अन्य अपवित्र पदार्थोंको निरखकर वे घृणा ग्लानि नहीं करते। व्यवहार जरूर उनसे बचनेका रहता है, क्योंकि स्वाध्याय करना, सामायिक करना ये सब कार्य अपवित्र हालतमे नहीं होते हैं। लेकिन कोई घृणित वस्तु सामने आये तो उसको देखकर जानी पुरुष नाक भौह नहीं सिकोडते हैं, योग्य उपेक्षा करते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी धर्मात्मा पुरुषकी सेवा करते हुए मे तो ग्लानि रच भी नहीं रहती है। यहाँ उससे भी अधिक निर्जु गुप्सा भाव रहता है। साधु पुरुष धर्मात्मा जन रोगी हो, मल मूत्र कर दे तो भी घृणा नहीं करते। जैसे माता अपने बच्चेकी नाक अपनी साडीसे ही छिनक लेती है और घृणा नहीं करती है। दूसरे लोग उस बच्चेसे घृणा करते हैं, अरे इसके तो नाक निकली आ रही है इसे समझालो, पर मा उसे बड़े प्रेमसे पोछ लेती है। माँ ही बच्चेसे घृणा करने लगे तो बच्चा कहाँ जाय ? यो ही धर्मात्मा जन धर्मात्माको प्रति माताकी तरह व्यवहार रखते हैं। अगर धर्मात्मा पुरुष ही धर्मात्मासे घृणा करने लगे तो वे कहाँ जाये ? उनके वहाँ निर्जु गुप्सा रहेगी, और तीसरी बात यह है कि आत्मामे जो क्षुधा, तृषा, वेदना आदिके कोई प्रमग आये तो भी वे ग्लानि नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, किन्तु वहाँ भी अपने आपमे प्रकाशमान शुद्ध परमात्मतत्त्वके दर्शनसे तृप्त रहा करते हैं।

वास्तवमें घृणाके योग्य—इस प्रकरणसे यह बात जानना चाहिए, कि घृणाके योग्य यह शरीर नहीं है किन्तु जिस गदे जीवके बसनेसे ये पवित्र स्कंध भी हड्डी खून आदि रूपमे

बन गए है वह जीव गदा है । न आता कोई जीव तो शरीर बन कैसे जाता ? शरीरकी गदगीका कारण वह अशुद्ध जीव है । अब जरा जीवमे भी निरखो तो वह जीव अशुद्ध नहीं है किन्तु जीवकी जो निजी विभावमय बात है, अशुद्ध प्रकृति है, विभाव परिणति है वह गदी है । जीव तो जैसा सिद्ध प्रभु है वैसा है, कोई अन्तर नहीं है, अन्तर मात्र परिणतिका है । तो जीवमे भी जो रागद्वेष मोहकी परिणति है वह घृणाके योग्य है, यह शरीर, यह पुरुष घृणाके योग्य नहीं है, मूल बात यह है । लेकिन इस प्रकरणमे परमतत्त्व ज्ञानियोकी दृष्टिमे आने वाली बातके लिए व्यवहारिक बात कही जा रही है ।

अशुचि एवं अशुचिकर शरीर—यह शरीर अपवित्र है । इसमे चदन लगा दो तो वह चदन भी अपवित्र हो जाता है । दूसरा पुरुष किसी दूसरेके मस्तकपर लगे हुए चदनको पोछकर लगाना नहीं चाहता है । तैल लगा लो शरीरमे, ज्यादा हो गया और किसीसे कहो कि इस हमारे तैलको पोछकर आप लगा लो तो कोई लगाना पसद नहीं करता है । तैलमे कोई गदगी नहीं है, पर शरीरकी गदगी पाकर तैल अपवित्र हो गया । और तो जाने दो । कोई फूलकी माला पहिन ले, फिर किसीसे कहे कि लो इसे आप पहिन लो तो कोई उस फूलकी मालाको पहिनना पसद नहीं करता है । जिस शरीरके सम्बन्धको पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, उस शरीरसे क्या प्रार्थना करना, उस शरीरकी क्या आशा रखना ?

रूग्नी बुनियाद—एक कथानकमे आया है कि एक राजपुत्र शहरमे जा रहा था तो किसी महलके छज्जेपर खडी हुई सेठकी बहू उसकी दृष्टिमे आयी तो वह राजपुत्र उस सेठकी बहूपर आसक्त हो गया । कामकी वासना, सस्कार इतनी गदी चीज है कि जो कामी पुरुष होते है उन्हे भोजन भी न रुहाये । इस बातके लिए पहिले समयमे कुट्टनी होती थी तो कुट्टनी को हाल मालूम हुआ तो कहा कि यह कौनसी बडी बात है ? कुट्टनी सेठकी बहूके पास पहुच गयी, हाल बताया । वह सेठकी बहू बडी चतुर थी । उसने कहा ठीक है । १५ दिनके बाद अमुक दिन राजपुत्र आये । उस सेठकी बहूने इस १५ दिनमे क्या किया कि जुलाबकी टवाई खाकर दस्त जो कुछ भी लगे वह सब एक मटकेमे कर दे । १५ दिनमे वह मटका दस्तसे भर गया । वह बहू उन १५ दिनोमे बडी दुर्बल हो गयी । कुछ रूप काति न रही । राजपुत्र आया, देखकर बड़ा दंग हुआ । तो बहू कहती है कि तुम जिसपर आसक्त थे उसे चलो हम तुम्हे दिखाएँ फिर तुम उससे प्रेम करो । उस राजपुत्रने उसे जाकर देखा तो सारी दुर्गन्ध छा गयी, भट वह बगल हो गया और उल्टे पैर भागा । तो जिस चीजपर यह रूप चमक दमक रहती है वह अन्य है क्या ? मल, मूत्र, खून इनका पिड ही तो है । इनका ही एक सग्रहीत रूप रूप कहलाता है ।

अशुचि अजंगम शरीर—इस शरीरको पाकर पवित्रसे भी पवित्र वस्तु अपवित्र हो

जानी है। किसीकी पहिनी हुई कमीज भी कोई दूसरा नहीं पहिनना चाहता। अब बतलावो देहमें सगुण उपभोग वाली वस्तु भी दूसरे गहण नहीं कर सकते हैं, ऐसा यह अपवित्र शरीर है। यह शरीर अजगम है, स्वयं नहीं चलता। न जीव हो शरीरमें तो क्या शरीर चल देगा? जीवकी प्रेरणा नहीं होती शरीरमें तो देह तो न चल सकेगा। जैसे अजगम यन् मोटर साइकिल ये किसी अगम ट्राइवरके द्वारा चलाये जाते हैं, स्वयं तो नहीं चलते, ऐसे ही यह शूलम्शूल शरीर भी स्वयं नहीं चल सकता है। मुर्दा तो नहीं चल नहीं पाता। जो मुर्देमें है ऐसा ही इसमें है, फाँट यह है कि नैजस और नार्मिंग सहित जीव उसमें बसा हुआ है इसमें उसमें नमकदमक मज है और चलने फिरनेकी क्रिया होती है। यह शरीर अजगम है। किसी जीव शरीरके द्वारा चलाया जा रहा है।

भयानक और संतापक शरीर—यह शरीर भयानक है। यही शरीर रागी पुष्पको प्रिय लगता है और विरागी पुष्पको यही शरीर यथाथं स्वरूपमें दिगता है और जब वृद्धावस्था हो जाय तब तो शरीरकी स्थिति स्पष्ट भयानक हो जाती है। कोई अंधेरे उजलेमें बच्चा निरगले बूटेके शरीरको तो वह डर जाय ऐसा भयानक शरीर हो जाता है। यो यह अपवित्र शरीर भयानक भी है। कोई नहे कि रहने दो भयानक, रहने दो अपवित्र, फिर भी हमें इस शरीरसे ही प्रीति है। तो भाई यह शरीर प्रीति करने लायक रच नहीं है बयोकि यह शरीर संतापको ही उत्पन्न करता है। इसमें स्नेह करना व्यर्थ है।

मोहियाँ द्वारा अलौकिक वैभवकी उपेक्षा—भैया! सबसे अलौकिक वैभव है शरीर पर भी दृष्टि न रखकर, किसी भी पदार्थका विकल्प न करके केवल जानानन्दस्वभावो आत्मतत्त्वको निरखे तो वहाँ जो आनन्द प्रकट होता है वही अद्भुत आनन्द है, उसमें ही कर्मोंको जलाकर भस्म कर देनेकी सामर्थ्य है। वह आनन्द जिनकी दृष्टिमें आया है उनका मनुष्य होना सार्थक है और जिन जीवोंको अपने आत्माका शुद्ध आनन्द अनुभवमें नहीं आया है वे विषयोके प्रार्थी बनते हैं, देहकी प्रार्थना करते हैं, शरीरकी आशा रखते हैं और कामादिक विकारोंमें उलझ कर अपना जीवन गंवा देते हैं। इस जीवकी प्रकृति तो आनन्द पानेके लिए उत्सुक रहती है। यह आनन्द पाये, इसे शुद्ध आनन्द मिले तो कल्पित सुख या दुःखकी ओर कौन भुकेगा? पर जब शुद्ध आनन्द ही नहीं मिलता, तो कल्पित सुखकी ओर लगना पड़ता है।

शरीरकी अशुचिताका संचिन्त विवरण—छहदालामे कहा है—‘पल रधिर राधमल थैली, कीकण वसावितै मैली। नवद्वार बहै घिनकारी, अस देह करै किम यारी।’ मास, रधिर, खून, मल इत्यादिसे भरा हुआ यह शरीर एक थैली है जिसमें ६ घिनावने द्वार बहते रहते हैं—कानसे कण्ठमैल, आखोंसे धीचड़, नाकसे नाक, मुखसे लार और मलमूत्रके स्थानों

से मलमूत्र, ये जहाँ बहते रहते हैं ऐसा यह घिनावना शरीर है। अरे, इसमें प्राकृतिक बात देखो कि ऊपरसे नीचेके द्वारसे बहने वाली वस्तु अधिक घिनावनी है। कानसे जो कनेऊ निकलता है उसपर लोग घृणाका अधिक ख्याल नहीं करते। इस कनेऊको कीचड़से ज्यादा गदा नहीं समझा जाता है। लोग अंगुलीसे कर्णमल निकालकर फेंक देते हैं, हाथको कपड़ेसे नहीं पोछते। अगर आखसे कीचड़ निकालते हैं तो फिर अपने हाथको कपड़ेसे पोछते हैं, और नाकसे नाक निकाला तो हाथ कपड़ेसे पोछ लेते हैं और पानीसे भी धो लेते हैं। आँख के मलसे नाकका मल अधिक गदा है। नाकसे ज्यादा थूक और खखार आदि गदे हैं। थूक और खखारसे ज्यादा मूत्र मल गदे हैं। ऊपरकी इन्द्रियोसे नीचेकी इन्द्रियाँ अधिक गदी मानी जाती हैं।

शरीरकी अशुचिता वैराग्यकी प्रयोजिका—भैया ! क्या भरा है इस देहमें, कुछ निगाह तो कीजिए। इसकी निगाह करनेसे मनुष्योके खोटी वासना नहीं रह सकती है, पर मोही जीव कहाँ निरखता है इस शरीरकी गदगीको ? विधिने मानो इस शरीरको गदा इसलिए बनाया है कि ये मनुष्य गदे शरीरको पाकर विरक्त रहा करे, परन्तु यह मोह ऐसा प्रबल बना हुआ है कि विरक्तिकी बात तो दूर रहो, यह नाना कलावोसे इस शरीरसे अनुराग करता है। यह शरीर अपवित्र और भयानक तो है ही, साथ ही यह निरन्तर विनाशकी ओर जा रहा है।

जीवनका निर्गमन—बचपन बड़ी अच्छी उम्र है, पर वहाँ अज्ञान छाया है। बचपन कितना निश्चित जीवन है, कितना अधिक बुद्धिका यहाँ बल है, जिस ग्रन्थको पढ़े वह तुरन्त याद हो जाय, कितना सरल व निष्कपट भाव है, निश्चिन्तता है पर वहाँ अज्ञान बसा है सो अपना कल्याण नहीं कर पाते। जवान हुआ तो अब भी इसमें प्रभाव अविक है, लेकिन कामरत होकर यह जवानीको भी व्यर्थ गवा देता है। अब वृद्धावस्था आयी तो जिसने बचपनमें भी कल्याणका काम नहीं किया, जवानीमें भी कल्याणका काम नहीं किया तो बुढ़ापामें अब क्या करेगा ? उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। यह शरीर निरन्तर विनाशकी ओर है। जितनी घड़ियाँ निकलती जा रही हैं उतना ही आयुका विनाश हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरा लल्ला ८ वर्षका हो गया, यह बढ़ गया। अरे उसका अर्थ है कि ८ वर्ष उसके मर चुके। ८ वर्ष उसकी उम्र कम हो गयी है। जिसको मानो ७० वर्ष जीना है उसकी अवस्था अब ६२ वर्षकी रह गयी है, लोगोकी इस ओर दृष्टि नहीं है। बढ़ गया है, जवान हो गया है, वृद्ध हो गया है, बुजुर्ग बन गया है इस ओर दृष्टि है। अरे बुजुर्ग क्या बन गया है, उसके विनाशके दिन अब निकट आ गए हैं। विनाशके दिन निकट आनेका नाम है बुजुर्ग हो जाना। यह शरीर निरन्तर विनाशकी ओर है, ऐसे शरीरसे स्नेह

करना व्यर्थ है ।

ज्ञानीका चिन्तन—एक दोहामे कहा है—विपै चाम चादर मढी हाड पीजरा देह । भीतर या सम जगतमे और न छिन गेह ॥ यह हाड मासका पिड है । कोई पुरुष अत्यन्त दुर्बल हो तो यह पिजडा बिल्कुल स्पष्ट समझमे आता है । कोई वैद्य लोग अत्यन्त दुर्बल शरीरका चित्र छपवाते हैं, उसमे देखो तो शरीरका पिजडा स्पष्ट दीखता है, ऐसा ही पिजडा संग्रहालयमे देखनेको मिलेगा या मरघटमे वहाँ ऐसा ही पिजडा देखनेको मिल जायगा, वही पिजडा हम आपके शरीरमे है । फर्क इतना है कि हम आपके शरीरपर चाम चादर मढी हुई है, किन्तु भीतर तो इसमे सभी अपवित्र चीजे हैं । यह शरीर इतना अपवित्र है कि कितना ही पवित्र पदार्थ हो इसका स्पर्श करनेसे वह भी अपवित्र हो जाता है, फिर भी इन मोही जीवोंने यह शरीर बड़ा प्रिय माना है, इस शरीरकी प्रतिष्ठासे ही निरन्तर सतुष्ट रहते हैं । किन्तु ज्ञानी जीव शरीरके यथार्थस्वरूपको समझते हैं, उन्हें इस शरीरसे अन्तरङ्गमे राग नहीं होता है । अनादि कालसे भटकते हुए आज हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, ये जिनेन्द्र वचन मिले हैं तो हम इनका लाभ उठाये, मायामय चीजोंमे आसक्त न होकर आत्म-कल्याण करें । इसके लिए ही ज्ञानी अपना जीवन समझते हैं ।

यज्जीवस्योपकाराय तदेहस्यापकारकम् ।

यद्देहस्योपकाराय नज्जीवस्यापकारकम् ॥१६॥

जीवके उपकारकमें देहकी अपकारिता व देहके उपकारकमें जीवकी अपकारिता—जो तत्त्व जीवके उपकारके लिए होता है वह तत्त्व देहका अपकार करने वाला होता है, और जो पदार्थ देहके उपकारके लिए होता है वह पदार्थ जीवका अपकार करने वाला होता है । अनशन आदिक तप, व्रत, समिति, सयम इन चारित्रिकोंका धारण करना जीवके उपकारके लिए है । यह चारित्रिक पूर्वकालमे बाधे हुए कर्मोंका क्षय करने वाला है और भविष्यकालमे पाप न हो सके, जो कर्मोंका आश्रय रोकने वाला है । इस कारण ये तपस्याएँ, चारित्रिकोंके उपकारके लिए हैं, तो ये तपस्याएँ शरीरका अपकार करने वाली हैं, शरीर सूख जाता है, काला पड़ जाता है आदिक रूपसे शरीरका अपकार होने लगता है, और जो धन वैभव सम्पदा देहके उपकारके लिए है जिसके प्रसादसे खूब खाये, पियें, भोग साधन जुटाये, आराम से रहे जिससे देह कोमल, बलिष्ठ, मोटा, स्थूल हो जाय; सो ये वैभव धन आदिक परिग्रह जीवके अपकारके लिए हैं ।

रके आश्रयमें आत्माका अपकार—इससे पूर्व श्लोकमे यह प्रसंग चल रहा था कि ध आदिकसे शरीरका उपकार नहीं होता है, सो शकाकार कहता है कि मत होवो शरीर का उपकार, किन्तु धनसे व्रत, दान आदि कर लेनेके कारण आत्माका उपकार तो होता

है ? तो आत्माका हित भी होगा, उसके उत्तरमें कहा जा रहा है कि धन आदिक परपदार्थों से कभी आत्माका हित नहीं होता है । इस जीवका सबसे बड़ा बैरी मोह है, मोहका आश्रय धन वैभव है । इस मोहमे आकर यह देव, शास्त्र, गुरुका विनय भी, इनकी आस्था भी योग्य रीतिसे करता ही नहीं है । जब परपदार्थोंसे अपने हितकी श्रद्धा है तो मोक्षमार्गके प्रयोजन-भूत अथवा धर्मात्मा, साधु संत जनोंके प्रति आस्था कैसे हो सकती है ? सबसे प्रबल बैरी मोह है । अन्य पदार्थ इस जीवके विराधक नहीं है । जैसे अस्तीनमे घुसा हुआ साप विनाश का कारण है इसी प्रकार आत्मक्षेत्रमे बना हुआ यह मोहपरिणाम इस आत्माके ही विनाश का कारण है । जीवकी बुद्धि विपरीत हो जाती है मोहभावके कारण ।

बुद्धिकी मलीनता ही वास्तविक विपत्ति— इस मोहकी ही प्रेरणासे विषयोमे जीव प्रवृत्त होता है । ये समस्त विषय जीवका विनाश करनेके कारण हैं । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्तिका निधान यह ब्रह्म परमात्मतत्त्व प्रकट नहीं हो पा रहा है और ससारभ्रमणमे लगा हुआ है, इससे बढ़कर बरबादी और किसे कह सकते हैं ? इस जीवको इस भवमे जो कुछ मिला है यह सब बरबाद हो जाय तब भी जीवकी बरबादी नहीं है, और यह जीव अपने स्वरूपका ज्ञान न कर सके, अपनी बुद्धिको पवित्र न रख सके और कितना ही करोडोका वैभव भी मिल जाय तो भी वहाँ जीवकी बरबादी है । कितने ही विषय तो देहका भी अपकार करते हैं और जीवका भी अपकार करते हैं । जैसे स्पर्शनइन्द्रिय का विषय काम मैथुन, व्यभिचार, कुशील ये देहको भी बरबाद करते हैं और जीवको भी बरबाद करते हैं, बुद्धि भी हर लेते हैं । पापोका उसके प्रबल उदय शीघ्र ही आने वाला है जो अपने आचारसे गिरा हुआ है, उस मोहकी दृष्टिमे कहा जा रहा है कि ऐसे काम आचरणको भी यह मोही जीव देहके उपकारके लिए मानता है, पर वही प्रवर्तन इस जीवका विनाश करनेका कारण है ।

सग समागमसे जीवका अपकार—परिजनमे रहना, मित्रमंडलीमे रहना इनको यह मोही जीव उपकार करने वाला मानता है, पर वस्तुतः ये सर्व समागम जीवके अपकारके लिए हैं, बरबादीके लिए हैं । इस जीवका केवल अपना स्वरूप ही इसका है । चैतन्यस्वभाव के अतिरिक्त अणु मात्र भी अन्य पदार्थ इस आत्माका कुछ नहीं लगता । इस आत्माके लिए जैसे विदेशके लोग भिन्न हैं अथवा पड़ोसके लोग भिन्न हैं उतने ही भिन्न, पूरे ही भिन्न घर मे पैदा हुए मनुष्य भी है, अथवा जिनमे यश इज्जत चाहा है वे पुरुष भी उतने ही भिन्न हैं, फिर भी उनमेसे यह छटनी कर लेगा कि यह मेरा साधक है, यह मेरा बाधक है, यह उन्मत्त दशा है । ये मनचाही बातें, मनको प्रसन्न करनेवाली घटनाएँ ये देहका भले ही उपकार करें, देह स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मौजमे रहे, परन्तु इन सब बातोंसे जीवका अपकार

है, विनाश है।

तपश्चरणसे जीवका उपकार एवं देहका अपकार—अपने मनको नियंत्रित रखना, अपने आपमें समता परिणामसे रह सकना, ऐसा उपयोगको केन्द्रीकरण करना, तपश्चरण करना, अनशन, ऊनोदर व्रतपरिस्ख्यान, विविक्त शय्यासेन और नाना काय क्लेश—ये सब तपश्चरण पापकर्मके विनाशके कारणभूत हैं। इन प्रवृत्तियोंसे आत्मामें निर्भयता आती है। ये सब चारित्र्य जीवके भलेके लिए हैं, परन्तु इन तपस्याओंसे देहका अपकार होता है। भूख से कम खाये, पूरा रस न खाये, बहुतसे अनसन करे तो शरीरका बल भी घटने लगता, इन्द्रियाँ भी दुर्बल हो जायें, आँखोंसे कम दिखने लगे, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, देहका विनाश हो जाता है और अनन्त कालके लिये भी देहका अभाव हो सकता है। दो बातें सामने हैं। एक ऐसी चीज है जो देहकी बरबादी करे और आत्माको भला करे और एक ऐसी दशा है जो देहको अत्यन्त पुष्ट करे और आत्माको बरबादी करे। कौनसा तत्त्व उपादेय है? विवेकी तो उस तत्त्वको उपादेय मानता है जो जीवका उपकार कर सकने वाला है।

ज्ञानीका विवेकपूर्ण चिन्तन—भैया! यह देह न रहेगा। अच्छा सुभग सुढौले सबल पुष्ट हो तो भी न रहेगा, दुर्बल, अपुष्ट हो तो भी न रहेगा, परन्तु जीवका भाव, जीवका सम्कार इस शरीरके छोड़ने पर भी रहेगा। तो जैसे कुटुम्बके लोग मेहमानमें वैसी प्रीति नहीं करते हैं जैसी कि अपने पुत्रमें करते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह मेहमान हमारे घरका नहीं है, आया है जायगा और ये पुत्रादिक मेरे उत्तराधिकारी हैं, मेरे हैं, यो सम्भते हैं। इसीलिए मानो मेहमान नाम रखा है महिमा न। जिसके प्रति घर वालोंकी बडप्पनकी बुद्धि नहीं है, प्रियताकी बुद्धि नहीं है वे सब महिमान कहलाते हैं। तो जैसे वृद्ध समय टिकने वालेके प्रति, अपने घरमें न रह सके ऐसे लोगोंके प्रति ये स्नेह नहीं बढ़ाते, अपना वैभव नहीं सौंप देते, ऐसे ही यह विवेकी कुछ दिन रहने वाले इस शरीरके लिए अपना दुर्भाव नहीं बनाता है, छोटा परिणाम नहीं करता है, उसकी ही सेवा किया करे ऐसा संकल्प नहीं होता, अपने उद्धारकी चिन्ता होती है उसको जो ऐसा जानी हो, विवेकी हो।

आत्मनिधिकी रक्षाका विवेक—जैसे घरकी कुटीमें आग लग जाय तो जब तक कोई धन बचाया जा सकता है तब तक यह प्रयत्न करता है कि धन वैभवकी रक्षा कर ले। जब आग तेज लग गयी, ज्वाला निकलने लगी तो फिर वहाँ अपने प्राणोंका भी खतरा रहता है, उस समय धन सम्पदाको छोड़ दिया जाता है और अपने प्राणोंकी रक्षा लिया जाता है। ऐसे ही यह शरीर जब क्षीण हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, रोगी हो रहा है तो कोशिश करे कि यह ठीक हो जाय जिमसे हम अपने धर्मपालनमें समर्थ हो सकें, पर जब ज्वाला इतनी बढ़ जाय, शरीरकी जीर्णता इतनी अधिक हो जाय, रोग बढ़ जाय कि

शरीर अब टिकनेका नहीं है तो क्या विवेकी उस शरीरके लिए रोये ? हाय अब मैं न रहूँगा, अब मैं मरने वाला हूँ । अरे, यह शरीर तो इसीलिए उत्पन्न हुआ है । यह शरीर सदा नहीं रह सकता ।

मोहियोंकी घुटनाटेक हैरानी—दो बातों पर इस मनुष्यका वश नहीं चल रहा है— एक तो मृत्युपर और दूसरे कोई भी चीज मेरे साथ न जायगी इस बात पर । यदि इसकी दोनों बातों पर वश चलता होता तो यह स्वच्छन्द होकर न जाने कितना अनर्थ ढाता ? जब देखा कि अब यह शरीरकी व्याधिवी ज्वाला बढ़ गयी है तो इस शरीरको वह विवेकी छोड़ देता है और अपने ज्ञानस्वरूपको बचानेके लिए शरीरके अनुरागसे और प्रवृत्ति से दूर हो जाता है । जो बात जीवका उपकार कर सकती है वह बात देहका विनाश करती है । यह तो लौकिक विनाशकी बात है, पर जीवका जिस रत्नत्रय भावसे भला है, वीतराग सर्वज्ञता प्रकट हुई है, परमात्मपद मिलता है, अपने स्वरूपका परिपूर्ण विकास होता है तो उस रत्नत्रयसे देखो तो जीवका तो कल्याण हुआ, पर देहका ऐसा विनाश हुआ कि भविष्य में कभी भी त्रिकाल भी आगे भी अब शरीर न मिल सकेगा । ऐसा शरीरका खातमा हो जाता है ।

अन्य पदार्थसे स्वके श्रेयका अभाव—भैया ! तुम जीव हो या शरीर, अपने आपमें निर्णय करो ? तुम रंग वाले हो या रंगरहित, अपने आपका निश्चय करिये । तुम ज्ञानस्वरूप हो या ऐसा धूलमधूल शरीररूप । यदि तुम जड़ शरीररूप हो तो तुम्हें समझाये ही क्या ? जब चेतना ही तुममें नहीं है तो समझानेका सब उद्यम व्यर्थ है, फिर बोलना चालना समझना ये सब व्यर्थके भाव ही तो हुए ना । नहीं नहीं, मैं अचेतन नहीं हूँ, मैं अपने आपमें रह रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई ऐसा ज्ञानमात्र अपने आपको जो निहारता है। ऐसा यह जीव यदि तुम हो तो अपने स्वरूपका विकास करो अर्थात् कल्याण करो । जिन बातोंसे इस आत्माका उपकार होगा उन बातोंपर दृष्टि दो, उन्हें प्रधान महत्त्व-भूत समझो । देखो भोजन आदिक पदार्थोंसे उपभोगसे शरीर पुष्ट होता है ना, बल बढ़ता है, कान्ति बढ़ती है । मलाई खावे, रस खावे तो शरीर पुष्ट होगा, ऐसा उपदेश भी देने है एक दूसरेको कि इन भोजनादिकसे शरीरकी पुष्टि होती है । श्रौती है पुष्टि पर उन्हीं पदार्थों के विह्वलसे आत्माका विनाश होता है, प्रमादकी वृद्धि होती है, कर्मोंका आस्रव होता है, मलिन परिणाम होते हैं और मलिन परिणामोंसे दुर्गतिमें जन्म लेना होता है । आत्मस्वरूप से अतिरिक्त अन्य पदार्थोंसे इसका कुछ भी कल्याण नहीं है ।

देहादिक परिग्रहकी अप्रकारिता—ये धन वैभव आदि आत्माके उपकारी होते तो महापुरुष इन पदार्थोंको त्यागकर आकिञ्चन न बनते, दिग्म्बर न बनते, इनका परित्याग

न करते । इससे यह समझना चाहिए कि परिग्रह आत्माका उपकार करने वाला नहीं है । परिग्रहमे रह रहे है, पर रहते हुए भी बात तो यथार्थ ही जानना चाहिए । अहो ! अनादि-कालसे इस देहके सम्बन्धसे ही मैं सतप्त रहा । जैसे अग्निके सम्बन्धसे पानी तप जाता है, खौल जाता है ऐसे ही इस देहके सम्बन्धसे शान्तस्वभावी होकर भी यह आत्मा यह उपयोग संतप्त बना रहा । कही भी, कभी भी विश्राम न ले सका ।

इन्द्रियोंकी अपकारिता—यह शरीर मेरे सतापके लिए ही है और शरीरके अग्न्यिन्द्रिय, इन्द्रियकी प्रवृत्ति, कर्म इन्द्रिय और ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय ये सब मेरे सतापके ही कारण है । इनकी रतिसे, प्रेमसे मेरा आत्मा दुःखी होता है । यह मोही जानता है कि आखिरीसे यह पहिले कुछ जाना करता है, रसनासे, कर्णसे इन सभी इन्द्रियोसे यह जाना करता है, सो ये इन्द्रियाँ ज्ञानकी साधन है । हाथसे छूनेपर ठंड गरमका बोध होता है, रसनाके द्वारा खट्टा मीठा आदिका ज्ञान किया जाता है । इन इन्द्रियोसे ज्ञान बनता है ऐसी भ्रमबुद्धि है अज्ञानीकी सो चूँकि ज्ञानसे बढ़कर तो सभीके लिए कुछ वैभव नहीं है, अतः यह ज्ञानी भी ज्ञानका साधन इन्द्रियोको जानकर और इन्द्रियोका आश्रय देह को जानकर इस देहको और इन्द्रियको पुष्ट करता है । उनकी ओर ही इसका ध्यान है । परन्तु यह विदित नहीं है कि ये इन्द्रियाँ ज्ञान के कारण नहीं है, किन्तु वास्तवमे हमारे ज्ञान मे ये बाधक है ।

इन्द्रियविषयोंके मोहमें मूलनिधिके विलयपर एक दृष्टान्त—जैसे किसी बालकका पिता मर जाय तो सरकार उसकी जायदादको नियंत्रित कर लेती है और उस लाख दो लाखकी जायदादके एवजमे उस बालकको दो चार सौ रुपया माहवार सरकार बाँध देती है । पहिले तो वह बालक सरकारके गुण गाता है, वह बड़ी दयालु है सरकार, हमे घर बैठे इतना रुपया देती है, पर जब उसे अपनी सम्पत्तिका पता लग जाता है तो वह उन दो चार सौ रुपया माहवार लेनेसे अपनी प्रीति हटा लेता है । वह उन रुपयोको लेनेसे मना कर देता है, आगे पुरुषार्थ करता है तो उसकी जायदाद मिल जाती है ।

इन्द्रियविषयोंके मोहमें मूलनिधिका विलय—इसी तरह ये इन्द्रियाँ हमारा मूल धन नहीं है, ज्ञानकी वारणभूत नहीं है, किन्तु जैसे मर्कटमे खिडकियाँ खुल जानेसे बाहरकी चीजे दिखती है, वह पुरुष उन खिडकियोके गुण गाता है, यह खिडकी बड़ा उपकार करती है, मुझे बाहरी चीजोंका ज्ञान करा देती है, सड़कपर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इन सब बातोंका ज्ञान यह खिडकी हमे करा देती है, इस तरहके वह खिडकीके गुण गाता है किन्तु जब वह जान जाता है कि अपना ज्ञानबल ही सब कुछ जान रहा है पर यह ज्ञान, इन दीवालोंसे दबा हुआ है । जानने वाला तो अपने ज्ञानसे जान लेता है, इस खिडकीसे नहीं

जान लेता है। ऐसे ही यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा इस शरीरकी भीतमें दबा हुआ हूँ। इस भीतमें ये चार-पाच खिडकियाँ मिल गयी हैं, आँख, कान, नाक, मुँह वगैरह, तो हम इस मलिन कायर अवस्थामें इन खिडकियोंसे थोड़ा बहुत बोध करते हैं, पर यहाँ भी बोध कराने वाली ये इन्द्रियाँ नहीं हैं। यह ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयं है।

परतत्त्वकी प्रीतिके परिहारका विवेक—इस ज्ञानानन्दमय आत्मनिधिको परखे और इन्द्रियोंकी प्रीति तजे, यह आत्महितकी साधना है। इससे देहका अपकार होता है, इसपर ध्यान न दे, किन्तु जिन बातोंसे इस जीवका अपकार होता है उनको मिटाएँ, यो हम विवेकी कहे जा सकते हैं। पुराण मोक्षार्थी पुरुषोंने भी इस धन वैभवका व अन्तमें देहका भी परित्याग करके शान्त और निराकुल अवस्थाको प्राप्त किया है, जिन्होंने निर्वाणका आनन्द पाया है उन पुरुषोंके उपदेशमें यह बात कही गयी है कि इन्द्रियभोग चाहे देहके उपकारक है, परन्तु आत्माका तो अपकार ही करने वाले हैं। इसलिए आत्मातिरिक्त अन्य पदार्थोंका मोह त्यागना ही श्रेयस्कर है।

इति चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याकखण्डकम् ।

ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्वयन्ता विवेकिन ॥२०॥

आनन्दनिधि व संकटविधिका ध्यानसे उपलब्ध—जैसे किसी पुरुषके सामने एक तरफ तो चिन्तामणिरत्न रखा हो और एक तरफ खलका टुकड़ा रखा हो और उससे कहा जाय कि भाई जो तू चाहता हो उसे माग ले अथवा उठा ले। इतनेपर भी वह पुरुष यदि खलीका टुकड़ा ही उठाता है, माँगता है तो उसे आप पागल भी कह सकते, मूर्ख भी कह सकते। कुछ भी कह लो। इसी प्रकार हम आप सबके समक्ष एक ओर तो अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शनका निधान यह आत्मनिधि पड़ी हुई है और एक ओर अर्थात् बाहरमें यह धन वैभव पड़ा हुआ है, और बात यह है कि यह मनुष्य ध्यानके द्वारा जो चाहे सो पा सकता है। शुद्ध ज्ञान करे और अपने आपके ध्यानकी ओर आए तो आत्मीय आनन्द पा सकता है, बाहरकी ओर भुके तो उसे वहाँ विषय सम्बन्धी सुख दुख प्राप्त हो सकते हैं। दोनों ही यह ध्यानसे पाता है। ध्यानसे ही आत्मीय आनन्द पा लेगा और ध्यानसे ही वैषयिक सुख और क्लेश पा लेगा।

सुगम लाभके प्रति अविवेककी पराकाष्ठा—अब वह सत्य आनन्द न चाहे तो उसे क्या कहोगे? मनमें कहलो, वस्तुतः न किसी बाह्य पदार्थसे क्लेश मिलता है और न सुख मिलता है। जैसी कल्पना बनायी उस कल्पनाके अनुसार इसमें सुख अथवा दुखरूप परिणामन होता है। सब ध्यानसे ही मिल जाता है। तो एक ओर तो है आत्मीय अनन्त ज्ञान दर्शनकी निधि जो आनन्दसे भरपूर है और एक ओर है विषयोंके सुख और क्लेश। दोनों

को ही यह जीव ध्यानसे प्राप्त कर सकता है। किसीसे कहा जाय कि भाई तुम कर लो ध्यान, ध्यानसे ही तुम पा लोगे जिसकी अन्तरमे रुचि करोगे। न इसमे कुछ रकम लगाना है, न वैभव जोड़ना है, न शरीरका श्रम करना है, न व्याख्यान सीखना है। केवल ध्यानसे ही प्राप्त किया जा सकता है। चाहे आत्मीय आनन्द पा लो और चाहे सासारिक सुख दुःख विपदा पा लो। इतनेपर भी यह जीव उन वैषयिक सुखोका ही ध्यान बनाये तो जितनी बातें लौकिक पागतवो कह सकते हो उतनी ही बातें इसको भी कह सकते हो।

यह मोहमे पागल हो गया है, अपना ध्यानको ऐसा बौराया है बाहरमे कि इस अनन्त निधिका घात कर डाला है। विवेकी जन तो उस चिन्तामणि रत्नका आदर करेगे, सम्यग्ज्ञानी पुंरुष उस आत्मस्वरूपका आदर करेगे। जैसे किसी बुद्धिमानसे कहा जाय कि खलका टुकड़ा और यह चिन्तामणि अथवा अन्य जवाहरात रखे है, इनमेसे तुम जो चाहे उठा लो तो वह रत्नको उठायेगा इसी प्रकार जो जीव धर्मध्यान, शुक्लध्यानरूप उत्तम ध्यानोका आराधन करते है वे वास्तविक स्वरूपकी, सत्य आनन्दकी प्राप्ति कर लेते है।

अज्ञानवा महामकट—भैया ! इसपर सबसे बड़ा सकट अज्ञानका बसा हुआ है। अज्ञान अधकारमे पड़ा हुआ यह जीव कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा क्या कर्तव्य है, कहाँ आनन्द मिलेगा, कैसे सर्व चिन्ताएँ दूर होगी ? इसका उसे कुछ भी भान नहीं है। यहाँके मिले हुए समागममे थोड़े दिनोंको इतरा लें, मौज मान ले, कुछ अज्ञानी मूढोके सिर-ताज बन ले, इन सबसे कुछ बढ़िया पोजीशन वाले कहलाने लगे, तो भला बतलावो कि चंद दिनोंकी इस चादनीसे क्या पूरा पड़ेगा ? जो जीव आर्तध्यान, रौद्रध्यान इन अप्रशस्त ध्यानोका आस्रव करता है उसे खलके टुकड़ेके समान इस लोक सम्बन्धी कुछ इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हो जाता है, पर उन सुखोमे दुःख ही भरा हुआ है। तेज लाल मिर्च खानेमे बतावो कौनसा सुख हो जाता है, पर कल्पनामे यह जीव कहता है कि इसमे बड़ा स्वाद आया, यह तो बड़ी चटपटी मगौड़ी बनी है। कौनसा स्वाद आया सो बतावो, पर लाल मिर्चके खाने मे कल्पनामे स्वाद माना जा रहा है। आसू गिरते जाते और सुख मानते जाते। जैसी यहाँ हालत है वैसी ही हालत इन इन्द्रियविषयोके भोगोमे और धनसचयसे मनकी मौजमे भी यही हालत है। विपदा अनेक आती रहती है और मौज भी उसीमे मान रहे है।

सद्गृहस्थकी चर्या—भैया ! सद्गृहस्थ वह है जो अपने रात दिनमे कुछ समय तो निर्विकल्प बननेका प्रयत्न करे और आत्माकी सुध ले। यह बैठा हुआ, पड़ा हुआ कभी किसी दिन यो ही सीधे चला जायगा, इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना होगा। अभी कुछ अवसर है ज्ञानार्जन करनेका। धर्मसाधन करके पुण्य कमाये, मोक्षमार्ग बनाए, सच्ची श्रद्धा पैदा करे, ससारसे छूटनेका उपाय बना ले, जो करना चाहे कर सकते है और विवेकी

पुरुष ऐसा करते ही है। अविवेकी पुरुष अवसरसे लाभ नहीं उठाते और व्यर्थके चक्करमे उपयोग रमाकर जीवन गंवा जाते हैं।

ज्ञानी विवेकपर एक दृष्टान्त—जैसे जिस राज्यमे यह नियम हो कि यहाँ प्रति वर्ष राजाका चुनाव होगा और उस राजाके वर्षकी समाप्ति होनेपर उसे जंगलमे छोड़ दिया जायगा। कौन पेन्शन दे, कौन उसकी सेवा करे? यह नियम हो तो बेवकूफ लोग तो राजा बनेंगे और जंगलमे मरेगे, किन्तु कोई बुद्धिमान तो यह ही करेगा कि हम एक वर्षको तो है राजा, जिस वर्ष हम राजा है उस वर्ष तो हम जो चाहें सो कर सकते हैं। वह जंगलमे ही अपनी कोठी बना दे, खेती बेल सब कुछ तैयार कर दे, नौकर भी भेज दे, एक पार्क बना ले, करले जो करना हो, फिर वह फैंक दिया जाय जंगलमे तो वहाँ तो वह मौजसे रहेगा।

ज्ञानीका विवेक—ऐसा ही इस ससार राज्यका ऐसा नियम है। इसे ५०, ६०, ७० वर्षको मनुष्य बना दो, सब पशुवोका इसे राजा बना दो, सब जीवोमे इसे सिरताज बना दो, फिर ६०-७० वर्षके बाद इसे फैंक देना निगोदमे, स्थावरमे, कीडा मकोडामे, नरकोमे ऐसा इस सामान्यका नियम है। तो यहा अविवेकी मूढ आत्मा तो इस मनुष्यके साम्राज्यमे, विषयोमे मग्न होकर चैन माना करते हैं, पर मरनेपर दुर्गति पायेगे, किन्तु कोई हो बुद्धिमान जीव तो वह तो यही समझेगा कि इस ५०-६०-७० वर्षमे जो कुछ करना चाहे कर तो सकते हैं ना, हमारा ज्ञान हमारे पास है, हमारा आत्मस्वरूप हममे ही है, हम जैसा बोध करना चाहे, ज्ञान करना चाहे, उपयोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ यदि ससार को छोड़नेका उपाय बना ले, सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लें तो अब तो इसे सुगति ही मिलेगी और अति निकट कालमे निर्वाण पद पायगा। बुद्धिमान तो यो करते हैं।

आत्मनिर्णय—भैया! अब हम अपनी-अपनी सोच ले। हम अपनी सूची मूढोमे लिखाये कि बुद्धिमानोमे? प्रोग्राम तो बनाते ही हैं बहूतसे। कुछ इस प्रोग्रामका भी निर्णय कर ले, इन मूर्खोमे अपना नाम लिखावे या विवेकियोमे? इस अनित्य समागमका लोभ करने वाले तो मूढोमे ही अपना नाम लिखाने वाले हैं और इन समस्त पौद्गलिक विभूतियो से पृथक् अपने आत्मकल्याणको ही प्रधान समझने वाले पुरुष विवेकियोमे नाम लिखाने वाले हैं। देखो इस आत्मक्षेत्रके निकट अर्थात् अन्तरकी ओर यह चैतन्य चिन्तामणि रत्न पड़ा हुआ है और बाहरमे ये वैषयिक मुख दुःख नि सार असार खलके टुकड़े पड़े हुए हैं। अब देखो, ध्यानसे ही आत्मीय आनन्द पाया जा सकता है और ध्यानसे ही बाह्य सुख पाये जा सकते हैं। विवेक कर लीजिए कि हमें कैसा ध्यान बनाना चाहिए? कुछ मोही अजानी जीवो मे, मोहियोसे, पर्यायबुद्धि वालोसे प्रशंसाके शब्द मुन लिया तो क्या पाया? उन्होंने भी प्रेम से नहीं बोला, किन्तु स्वयं अपनी कपायवी वेदनाको शान्त करनेके लिए बोला है। हम

अपने आत्मकल्याणकी दृष्टि छोड़कर यदि इन खलीके टुकड़ोमे ही लग जाये तो यह कुछ भी विवेक नही है ।

बुद्धिमानकी खलमें अनास्था—जिस चीजमे से सार निकल जाता है अथवा जिसमे सार नही रहता है उसका नाम खल है । तिलमे सरसोमे जो सार है वह तैल है, वह जब नही रहता तो उसकी जो हालत बनती है, उसे लोग खल कहते है । खल नाम दुर्जनका भी है, दुष्टका भी है, अयोग्यका भी है । यह सारा समागम खलकी तरह है, नि सार है और निमित्त दृष्टिसे हमे बाधा पहुँचाने वाला है, यह जानकर विवेकी पुरुष उसमे आदर बुद्धि नही करते है ।

आर्त और रौद्रध्यानका फंसाव—यह जगत आर्त और रौद्रध्यानमे फंसा है । दो ही तो बाते है इस जीवके परिचयकी, एक तो मौज और दूसरी पीडा । कोई मौजमे मस्त है कोई पीडामे दुखी है । पीडा वाले ध्यानका नाम है आर्तध्यान और मौज वाले ध्यान का नाम है रौद्रध्यान । पीडामे सम्भव है कि क्रूरता न रहे पर मौजमे तो क्रूरता रहती है । पीडाके समय सम्भव है कि यह-पवित्र रहे, पर विषयोके मौजके समयमे यह जीव अपवित्र ही रहता है । बुद्धिमानोके लिए सम्पदा विषम और अपवित्र वस्तु है । सम्पदा अपवित्र नही है किन्तु सम्पदाके प्रति जो मोह परिणाम लगता है वह परिणाम अपवित्र है । जगतमे न कोई जीव अपना मित्र है, न कोई जीव अपना शत्रु है । अपना राग जिस साधनसे पुष्ट है उस साधनके जुटाने वालेको लोग मित्र मानने लगते और उस रागमे जिसमे निमित्तमे बाधा हुई है उसको शत्रु मान लेते है । वास्तवमे कोई बाह्य साधन मेरे शत्रु मित्र नही है, अपनी ही कल्पना मित्र रूपमे परिणत होती है, शत्रुरूपमे परिणत होती है । वस्तुतः तो ये सभी कल्पनाएँ अपनी शत्रु है ।

रौद्रध्यानमें क्रूरताका संक्लेश—रौद्रध्यान चार प्रकारके है— हिसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द, परिग्रहानन्द । हिसा करने करानेमे मौज मानना, हिसा करते हुएको देखकर खुश होना इस प्रकारकी मौजोका नाम हिसानन्द है । इन मौजोमे क्रूरता भरी हुई है । मृषानन्द झूठ बोलनेमे, झूठ कहलवानेमे खुश होना सो मृषानन्द है । कोई किसीको झूठी बात लगाता है मजाक दिल्लगी करता है तो ऐसा करने वाले लोगोका आशय क्रूर है अथवा नही ? क्रूर है । किसीकी चीज चुरा लेना अथवा किसी की चीज चुराने अथवा लूटनेका उपाय बताना, राय देना और इस ही मे मौज मानना ऐसा करने वालेका चित्त दुष्टता और क्रूरतासे भरा हुआ है या नही । विषयोके साधन जुटाना, विषयोमे ही मग्न रहना इसमे भी क्रूरता पडी हुई है । माना तो जा रहा है मौज, परन्तु अपने अपने परमात्मप्रभुपर घोर अन्याय किया जा रहा है ।

आर्तध्यानमें क्लेशका संक्लेश—आर्तध्यानमें भी मलिनता है। इष्टका वियोग होने पर, इष्टके संयोगकी आशा बनाए रहना यह है इष्ट वियोगज आर्तध्यान। यहाँ भी ब्रह्मस्वरूपमें विमुख होनेका प्रसंग आता है। अनिष्ट वस्तुका संयोग होनेपर उसके वियोगही भावनाएँ बनाना, यही है अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान। यहाँ भी जीव, आत्मकल्याणमें विमुख बन रहा है। बाह्यपदार्थोंमें आशा लगाए रहना यह वेदनाप्रभव और निदाननामक आर्तध्यान है। यहाँ भी इस जीवने केवल ध्यान ही किया और ध्यानसे ही अपना मौज और विपाद बनाया। यही जीव इस प्रकारका ध्यान न बनाकर वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी ओर दृष्टि दे देकर यदि सम्यग्ज्ञान पुष्ट करे, सम्यक्त्व पोषण करे तो इसे कौन रोकता है, परन्तु यह मोही प्राणी शुद्ध प्रक्रियाओंको तो त्याग देता है, रागद्वेष मोहमें बसा रहता है।

चैतन्यचिन्तामणिकी आस्थाका असुरोध—विवेकी जनोका कर्तव्य है कि आर्तध्यान और रौद्रध्यानका त्याग करके आत्मीय आनन्दस्वरूपके लाभके लिए धर्मध्यान और शुक्लकी उपासना करे। भगवानकी आज्ञा प्रमाण अपने कर्तव्यमें लगे। ये रागादिक विभाव कब दूर हो, कैसे दूर हो, इसका चिन्तन करे और यथाशक्ति उपाय बनावे। इस लोककी विशालता और इस कालके अनादिनिधानताका विचार करके और भूत कालमें किए गए विचार अन्य जनोपर भी क्या गुजरे, मुझपर भी क्या गुजरे, इसका यथार्थ चिन्तन करे और कर्मोंके फलका भी यथार्थ निर्णय रखे तो इस शुभ ध्यानके प्रतापसे अपनेको शुद्ध आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। अब एक संकल्प बना ले। आत्मक्षेत्रके भीतरी ओर चैतन्य चिन्तामणि प्रकाशमान है और इस क्षेत्रमें बाहरकी ओर ये विषयकषायरूपी खलके टुकड़े पड़े हैं। अब किसका आदर करना चाहिए? चैतन्य चिन्तामणिका आदर करना चाहिए। अपनेको शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निखें, इस ही से शुद्ध आनन्द प्राप्त होगा।

स्वमवेदनमुच्यतस्तनुमात्रो निरत्ययः।

अत्यन्तमौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ॥२१॥

आश्रेयसे आत्मतत्त्व—पूर्व प्रकरणसे इस बातका समर्थन हुआ है कि चिन्तामणि चिन्तामणिके लाभमें ही आत्माका उद्धार है और आत्माका उपकार उसी स्वभावके अवलम्बनमें है। इस बातको जानकर जिज्ञासु यह जाननेकी इच्छा कर रहा है कि जिस आत्मतत्त्वके जाननेने मसारके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और आदित्य शुद्ध आत्मीय आनन्द मिलता है, तथा आधारण गुण ज्ञानका पूर्ण विकास हो जाता है वह आत्मा कैसा है? इस ही प्रश्नके उत्तरमें यह श्लोक गाया है। यह आत्मा स्वमवेदन प्रत्यक्षका विषय है, देहप्रमाण है, अविनाशी है, अन्तःसुखमय है व विश्वज्ञ है।

आत्माकी स्वमवेदनगम्यता—यह आत्मा अपने आपको जानने वाले ज्ञानके द्वारा

ही जाननेमें आता है। प्रत्येक आत्मा अपनेमें 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव करता है। चाहे कोई किसी रूपमें माने, पर प्रत्येक जीवमें 'मैं हूँ' ऐसा विश्वास अवश्य है। मैं अमुक जातिका हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, गृहस्थ हूँ, साधु हूँ, किसी न किसी रूपसे मैं हूँ ऐसा प्रत्येक जीव अंतरंगमें मतव्य रख रहा है। जिसके लिए मैं हूँ इस प्रकारका ज्ञान किया जा रहा है, जिसको वेदा जा रहा है वह मैं आत्मा हूँ। यह आत्मा स्वसम्बेदन प्रत्यक्षके द्वारा वेद्य है।

आत्माका देहप्रमाण विस्तार—वर्तमानमें यह आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त छोटे बड़े अपने शरीरके प्रमाण है। जैसे प्रकाशको, दीपकको घड़ेके भीतर रख दे तो इस घड़ेमें ही प्रकाश हो जाता है, कमरेमें रख दे तो कमरेमें फैल जाता है, ऐसे ही यह ज्ञानपुञ्ज आत्मतत्त्व जिस शरीरमें रहता है उतने शरीर प्रमाण हो जाता है। चीटीका शरीर हो तो चीटी के शरीर बराबर आत्मा हो गया, हाथीके शरीरमें पहुँचे तो हाथीके शरीर बराबर फैल गया। यह आत्मा ज्ञानपुञ्ज है और असंख्यातप्रदेशी है। शरीर बराबर आत्माके रहनेका कारण यह है कि यह आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त शरीरमें बद्ध है तो यह शरीर प्रमाण ही तो रहेगा। शरीरसे बाहर मैं आत्मा हूँ—ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा है, और शरीरमें केवल सिर मैं हूँ, हाथ पैर मैं नहीं हूँ, ऐसा भी अनुभव नहीं हो रहा है। तन्मात्र है जितना शरीर मिला है उतने प्रमाणमें यह आत्मा विस्तृत है। जब शरीरसे मुक्त हो जाता है, सिद्धपद प्राप्त होता है उस समय यह आत्मा जिस शरीरको त्यागकर सिद्ध हुआ है वह शरीर जितने प्रमाणमें विस्तार वाला था उतने प्रमाणमें विस्तृत रह जाता है, फिर वहाँ घटने और बढ़नेका काम नहीं है। जिस संसार अवस्थामें यह जीव जितने बड़े शरीरको प्राप्त करे उतने प्रमाण यह जीव हो जाता है। छोटा शरीर मिला तो छोटा हो जाता है और बड़ा शरीर मिला तो बड़ा हो जाता है, परन्तु सिद्ध अवस्थामें न छोटा होनेका कारण रहा, न बड़ा होनेका कोई कारण रहा, शरीरसे मुक्ति हुई, कर्म रहे नहीं, अब बतावो यह आत्मा छोटा बने कि बड़ा हो जाय ? न छोटा बननेका कारण रहा, न बड़ा बननेका कारण रहा, तब चरम शरीर प्रमाण यह आत्मा रहता है। आत्मा तनुमात्र है।

आत्मतत्त्वकी निरत्ययता—इस आत्माका कभी विनाश नहीं होता है। द्रव्यदृष्टिसे यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है अर्थात् आत्मा नामक वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, उसका परिणामन नया-नया बनेगा। कभी दुःखरूप है, कभी सुखरूप है, कभी कषायरूप है, कभी निष्कषायरूप हो जायगा। आत्मपरिणामन चलता रहता है किन्तु आत्मा नामक वस्तु वहीका वही है, अविनाशी है।

आत्मतत्त्वका सुखमयस्वरूप—यह आत्मा अनन्त सुख वाला है। आत्माका स्वरूप सुखसे रचा हुआ है, आनन्द ही आनन्द इसके स्वभावमें है, पर जिसे अपने आनन्दस्वरूपका

परिचय नहीं है वह पुरुष परद्रव्योमे, विषयोमे आशा लगाकर दुखी होता है और सुख मानता है। यह आत्मा स्वरसत आनन्दस्वरूप है। कोई-कोई पुरुष तो आनन्दमात्र ही आत्माको मानते हैं। जैसे कि वे कहते हैं आनन्दो ब्रह्मणो रूपं। ब्रह्मका स्वरूप मात्र आनन्द है, पर जैन सिद्धान्त कहता है कि आत्मा केवल आनन्दस्वरूप ही नहीं है, किन्तु ज्ञानानन्द-स्वरूप है। ज्ञान न हो तो आनन्द कहाँ विराजे? और आनन्दरूप परिणति न हो तो परिपूर्ण विकास वाला ज्ञान कहाँ विराजे?

आत्मतत्त्वकी सर्वज्ञरूपता—यह आत्मा ज्ञानानन्दस्वरूप है। आनन्दस्वरूप है यह तो कहा ही गया है पर ज्ञानस्वरूप भी है। यदि आत्मा ज्ञानरूप न हो तो कुछ व्यवस्था ही न बनेगी। इस समस्त जगतको जानने वाला कौन है, इस जगतकी व्यवस्था कौन बनाए? कल्पना करो कि कोई ज्ञानवान पदार्थ न होता जगतमे और ये सब पदार्थ होते तो इनका परिचय कौन करता? यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है—इसका ज्ञानस्वभाव इसके अनन्त बलको रख रहा है कि ज्ञानसे यह लोक और अलोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जान सके। ऐसा यह आत्मा लोक और अलोकका जाननहार है।

एकान्तमन्तव्यनिरास—आत्माके स्वरूपको बताने वाले इस श्लोकमे ५ विशेषण दिए हैं। आत्मा स्वसम्बेदनगम्य है, शरीरप्रमाण है, अविनाशी है, अनन्त सुख वाला है और लोकका साक्षात् करने वाला है। इन विशेषणोंसे ५ मन्तव्योंका खण्डन हो जायगा, जो एकान्त मन्तव्य है।

आत्मसत्त्वका समर्थन—कोई यह कहते हैं कि आत्मा तो कुछ प्रमाणका विषय भी नहीं है जो विषय प्रमाणमे आये, मुक्तिमे उतरे, उसके गुणोंका भी वर्णन करियेगा। आत्म-पदार्थ कुछ पदार्थ ही नहीं है, अम है। लोगोंने बहका रक्खा है। धर्मके नामपर जो ऋषि हुए, त्यागी हुए, साधु हुए, एक धर्मका ऐसा ढकोसला बता दिया है कि लोग धर्ममे उन्मत्त रहे और उनकी इस उत्पन्नका लाभ साधु ऋषि संत लूटा करे, उनको मुफ्तमे भक्ति मिले, आदर मिले। आत्मा नामकी कोई चीज नहीं है कोई लोग ऐसा कहते हैं। उनके इस मतव्य का निरास इस विशेषणसे हो गया है कि यह आत्मा स्वसम्बेदनगम्य है, स्पष्ट विदित है एक अहं प्रत्ययके द्वारा। भला जो आत्माको मना भी कर रहे हैं—मैं आत्मा नहीं हूँ, इस मना करनेमे भी कुछ ज्ञान और कुछ अनुभव है कि नहीं? है, चाहे आत्माको मना करनेके रूपसे ही अनुभव हो। पर कुछ अनुभव हुआ ना, कुछ ज्ञान हुआ। मैं आत्मा नहीं हूँ; मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल भ्रम मात्र हूँ ऐसी भी समझ किसीमे हुई ना। यह समझ जिसमे हुई हो वही आत्मा है। जो आत्माको मना करे कि आत्मा कुछ नहीं है वही आत्मा है। जो आत्मा को माने कि मैं आत्मा ऐसा हूँ वही आत्मा है।

स्वसंवेदन प्रमाणका विषय—यह आत्मा स्वसंवेदनके द्वारा स्पष्ट प्रसिद्ध है। यह आत्मा अमूर्तिक है, इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। इस कारण कोई इस बातपर अड जाय कि तुम हमको आँखों दिखा दो कि यह आत्मा है तो मैं मान लूँगा। तो यो आँखों कैसे दिखाया जा सकता है? उसमें कुछ रूप हो, लाल पीला आदि रंग हो तो कुछ आँखोंसे भी दिखानेका यत्न किया जाय, पर वहा रूप नहीं है, चखकर भी नहीं बताया जा सकता है। आत्मामे रस नहीं है, सूँघकर भी आत्माको नहीं बताया जा सकता, आत्मामे गंध नहीं है और छूकर भी, हिलाकर भी, टोटलकर भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आत्मामे स्पर्श भी नहीं है। यह आत्मा अमूर्तिक है, न यह इन्द्रियोका विषय है और न मनका विषय है। इसीसे लोग यह कह देते हैं कि आत्मा किसी प्रमाणका विषय भी नहीं है, परन्तु यह मतव्य ठीक नहीं है।

सर्वजीवोंमें अहंप्रत्ययवेदन—भैया। मैं हूँ, ऐसा प्रत्येक जीवमें अनुभव चल रहा है, और कोई पुरुष बाह्य विकल्पोंका परिहार करके अन्तर्मुखाकार बनकर अपने आपमें जो अनुभव करेगा, जो सत्य स्वभावका प्रकाश होगा उस सत्य प्रकाशके अनुभवको साक्षात् स्पष्ट जानता है कि लो यह मैं हूँ। आत्माका परिज्ञान करना सबसे महान् उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। इस धन वैभवका क्या है? रहे तो रहे, न रहे तो न रहे। न रहना हो तो आप क्या करेगे, और रहना हो तो भी आप क्या कर रहे हैं? आप तो सर्वत्र केवलज्ञान ही कर रहे हैं, कल्पना ही कर पाते हैं। कोई पुरुष बाह्य विकल्पोंका परिहार करके परमविश्राम पाये तो वहाँ अपने आप ही यह शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मप्रकाश उपयोगमें प्रकट हो जाता है। तब इस आत्माकी सत्ता स्वतः सिद्ध समझमें आती है, इस आत्माको असिद्ध कहना ठीक नहीं है।

तनुमात्रप्रतिपादनसे सर्व व्यापकत्वका निरसन—दूसरा विशेषण इसमें दिया गया है—आत्मा शरीर मात्र है। इसके विपरीत कुछ लोग तो यह कहते हैं कि यह आत्मा आकाशकी तरह व्यापक है, आकाशके बराबर फैला हुआ है। जिस प्रकार सर्वत्र आकाश विद्यमान है उसी प्रकार आत्मा भी सर्वत्र मौजूद रहता है, कहीं आत्माका अभाव नहीं है। जैसे आकाश तो एक है और घड़ेमें जो पोल है उसमें समाये हुए आकाशको लोग कहते हैं कि यह घड़ेका आकाश है यह कमरेका आकाश है। जैसे उन भीत और घाँडियाँ लोके आवरणके कारण आकाशके भेद कर दिए जाते हैं लोकव्यवहारमें, इसी प्रकार इस देहके आवरणके कारण उस एक आत्माके भेद कर दिए जाते हैं कि यह अमुक आत्मा है, यह अमुक आत्मा है ऐसा एक मतव्य है, परन्तु वह मतव्य ठीक नहीं है। जो चीज एक होती है और जितनी बड़ी होती है उस एकमें किसी भी जगह कुछ परिणामन हो तो पूरेमें हुआ करता है। यहाँ तो भिन्न-भिन्न देहियोंमें विभिन्न परिणाम देखा जा रहा है।

पदार्थके एकत्वका प्रतिबोध—यह चौकी रखी है, यह एक चीज नहीं है तभी तो चौकीके एक खूँटमें आग लग जाय तो धीरे-धीरे पूरी जलती है। एक पदार्थ वह होता है कि एक परिणामन जितनेमें पूरेमें नियमसे उसी समय होना ही पड़े। जैसे एक परमाणु। परमाणुमें जो भी परिणामन होता है वह सम्पूर्णमें होता है। कितना है परमाणु सम्पूर्ण? एक प्रदेशमात्र, उसे निरश कहते हैं। तो एक परिणामन जितनेमें नियमसे हो उतनेको एक कहा करते हैं। यह आत्मा सर्वत्र केवल एक ही होता तो हम जो विचार करते हैं, जानते हैं उतना जो जानका परिणामन हुआ, वह परिणामन पूरे आत्मामें होना चाहिए। फिर यह भेद क्या हो जायगा कि आप जो जानते हैं सो आप ही जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। जब एक ही आत्मा है तो जो भी परिणामन किसी जगह हो वह परिणामन पूरे आत्मामें होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है हममें सुख परिणामन हो तो वह हममें ही होता है आपमें नहीं जा सकता है, जो आपमें होता है हम सबमें नहीं जा सकता है। इससे सिद्ध है कि आत्मा एक सर्वव्यापक नहीं है। रही आकाशकी बात। दृष्टान्तमें जो कहा गया था तो घड़ेमें हड़ेमें आकाश कुछ घड़ेका, हंडेका अलग-अलग नहीं है। आकाश तो वही एक है। कहीं घड़ेको उठाकर धर देनेसे वहाँका आकाश न रहे, घड़ेके साथ चला आए, ऐसा नहीं होता है। आकाशमें जो भी एक परिणामन होता है वह पूरे आकाशमें होता है। वह एक वस्तु है।

आत्माके अत्यन्त अल्पीयस्त्वका निरसन—कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा बटके बीजके दानेकी तरह छोटा है। जैसे बड़े फलका दाना होता है तो वह सरसो बराबर भी नहीं है, तिलके दाने बराबर भी नहीं है। इतना छोटा बीज और किसीका होता ही नहीं है। तो बटके बीजका जितना एक दाना होता है आत्मा तो उतना ही छोटा है इस सारे शरीरमें। पर यह छोटा आत्मा रात दिन इस शरीरमें इतना जल्दी चक्कर लगाता रहता है कि हम आपको ऐसा मालूम होता है कि मैं इतना बड़ा हूँ। जैसे किसी गोल चका में तीन जगह, दो जगह आग लगा दी जाय कपड़ा बाँधकर और उस चकेको बहुत तेजीसे गोल-गोल धिराया जाय तो आप यह नहीं परख पाते हैं कि इसमें तीन जगह आग है। वह एक ही जगह मालूम होती है। अच्छा, चका और आगकी बात दूर जाने दो। अब जो बिजलीका पखा चलता है उसमें तीन पंखुडियाँ हैं पर जब पखा चलता है तो यह नहीं मालूम होता है कि इसमें तीन पंखुडियाँ हैं। वह पूरा एक नजर आता है। इससे भी अधिक वेगसे चलने वाला आत्मा यो नहीं विदित हो पाता है कि यह आत्मा बटके दानेके बराबर सूक्ष्म है, ऐसा एक मतव्य है। वह भी मतव्य ठीक नहीं है।

आत्माके देहप्रमाण विस्तारका समर्थन—आत्माके बट बीजके बराबर छोटा होनेका

कोई कारण नहीं है, और यह इस तरहके चक्कर अगर लगाए तो शरीर तो बड़े बेहूदे ढंग का है, दो टागे इतनी लम्बी पसर गयी हैं, २ हाथ ऐसे अलग-अलग निकल गए हैं, इसमें आत्मा किस तरह घूमें, कहाँ-कहाँ जाय ? यह आत्मा न तो बडके बीजके दाने बराबर छोटा है और न आकाशकी तरह एक सर्वव्यापक है किन्तु कर्मोदयानुसार जब जैसा छोटा या बड़ा शरीर मिलता है तो उस शरीर प्रमाण ही इस आत्माका विस्तार बनता है। इस आत्माके प्रदेशमें संकोच और विस्तार करनेकी प्रकृति है। 'छोटा शरीर' मिला तो प्रदेश सकुचित हो गए, बड़ा शरीर मिला तो प्रदेश फैल गए। यह आत्मा कर्मोदयसे प्राप्त अपने-अपने शरीरके प्रमाण ही विस्तारमें रहता है।

चारुवाक्—आत्माके सम्बन्धमें सिद्धान्त रूपसे जो यह मान्यता है कि यह शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच तत्त्वोंसे बनता है ऐसा सिद्धान्त मानने वालों का नाम है चार्वाक, जिसे सम्हाल करके बोलिये चारुवाक। चारु मायने प्रिय, वाक् मायने वचन, जिसके वचन सारी दुनियाको प्रिय लगे उसका नाम है चारुवाक। यदि कोई यह कहे कि क्या आत्मा और धर्मके भगडेमें पडते हो, खूब खावो, पियो, मौज उडावो और देखो इन्द्रियके विषयोंमें कितना मौज है, कौन देख आया है कि क्या है आगे ? है ही कुछ नहीं आगे। जो कुछ है वह दिखता हुआ सब कुछ है इसलिए आरामसे रहो, खूब मौजसे रहो, कर्जा हो तो हो जाने दो मगर खूब धी शक्कर खावो। आगे न चुकाना पडेगा, जीव आगे कहाँ रहता है, ऐसी बातें सुननेमें जगतके लौकिक जीवोंको तो प्रिय लगती होगी, ऐसे लौकिक वचन जिनको प्रिय लगते हैं उनका नाम है चारुवाक। यह तो सिद्धान्त वाली बात है, परन्तु इस सिद्धान्तका परिचय नहीं है तो न सही, किन्तु इस मतव्य वाले इने-गिने बिरले तत्वज्ञ साधु मतोंको छोडकर सारी दुनिया इसके मतकी अनुयायी है।

नास्तिकता—भैया ! यो तो नामके लिए कोई जैन कहलाए फिर भी इन जैनोमें जैसे मानो आज संख्या लाखोंकी है तो उन जैनोमें व्यावहारिक रूपसे और मतव्यके रूपमें चारुवाककी श्रेणीमें अधिक होगा। और भी जितने धर्म मजहब हैं उनमें भी चारुवाक भरे पडे हैं। जो नास्तिक नहीं है वे भव चारुवाक हैं। यहाँ नास्तिकका अर्थ है पदार्थकी जिसकी जैसी सत्ता है, अस्तित्व है उसे जो माने उसका नाम नास्तिक है, और जो पदार्थका अस्तित्व न माने उनका नाम नास्तिक है। यह तो मनगढत परिभाषा है कि जो हमारे शास्त्रोंको न माने सो नास्तिक। जो हमारे वेदोंको न माने सो नास्तिक, जो हमारे कुरानको न माने सो नास्तिक। हर एक कोई अपना-अपना अर्थ लगा ले, कोई काफिर शब्द कहता है, कोई नास्तिक शब्द कहता है, कोई मिथ्यादृष्टि शब्द कहता है, ये सब एकार्थक शब्द हैं। नास्तिक का अर्थ यह नहीं है कि जो मेरे मतकी बात न माने सो नास्तिक, किन्तु नास्तिकका अर्थ

है पदार्थकी जैसी सत्ता है, अस्तित्व है उस अस्तित्वका न होना माने सो नास्तिक है। नास्तिक शब्दमे कहाँ लिखा है यह कि वेदको या अमुक मजहबको या इस पुराणको न माने सो नास्तिक। उसमे दो ही तो शब्द है, न और अस्ति। जैसा जो अस्ति है उसे न माने सो नास्तिक।

लौकायतिकता— चारुवाक सिद्धान्तमे यह मत बना है कि आत्मा कुछ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके संयोगसे एक नवीन शक्ति प्रकट हो जाती है जिसे लोग जीव कहते हैं। जैसे महुवा और कोदो आदिक जो मादक पदार्थ हैं उनका सम्पर्क हो, वे सड़ें गले तो एक मादक शक्ति पैदा हो जाती है जिसके सेवनसे, नशाजनक उन्मादक पदार्थोंके प्रयोग से मनुष्य पागल हो जाता है। तो जैसे शराब कोदोमे नहीं भरी पड़ी है, कोदोको लोग खाते हैं, उसके चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कोदोमे कहाँ शराब है पर कोदो और अन्य-अन्य पदार्थोंको मिला दिया जाय तो विधिपूर्वक उन पदार्थोंका संयोग होनेसे शराब बन जाती है, ऐसे ही पृथ्वीमे समझ नहीं है, जलमे चेतना नहीं है, अग्निमे नहीं है, वायुमे नहीं है, पर इसका त्रिधिपूर्वक संयोग हो जाय तो चेतना शक्ति प्रकट हो जाती है, ऐसा चारुवाकका सिद्धान्त है।

चार्वाकसिद्धान्तमें आत्मविनाशकी विधि— चार्वाक मन्तव्यमे यह धारणा जमी हुई है कि पृथ्वी आदि बिगरे कि चेतना मूलसे खतम हो गई। पृथ्वी पृथ्वीसे मिल गयी, अग्नि अग्निमे, जल जलमे, वायु वायुमे, चेतना समाप्त। बच्चे लोग जब अपनी धोती सुखाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि कुवाका पानी कुवामे जाय, तलाका पानी तलामे जाय, ऐसा काम बच्चे लोग कलासहित करते हैं। सीधे काम करनेकी उनकी प्रकृति नहीं है। तो जैसे उन बच्चोंका मतव्य है कि हमारी धोतीमे तलाका पानी चिपका है जिससे गीली है तो तलाका पानी तलामे चला जाय ऐसे ही इस चारुवाक बच्चेका यह मतव्य है कि इस मुझमे जो अश जहाँका हो पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व जो मुझमे शामिल हो वे तत्त्व बिखर जायेंगे तो आत्मा मिट गया। वितने ही लोग मरना चाहते हैं और कितने ही लोग जीना चाहते हैं। कुछ सुखभरी जिन्दगी हो तो अच्छा है और क्लेशकारी जिन्दगी हो तो मरना अच्छा है। उनका जीना भी मुफ्त है और मरना भी मुफ्त है अर्थात् मरकर भी कुछ न रहेगा।

अत्यय शब्दका भाव— विनाशवादी लोग इस आत्माका अस्तित्व नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि गर्भसे लेकर मरने तक ही यह जीव है आगे यह जीव नहीं है। इस मतव्यका खण्डन करनेके लिए इम श्लोकमे निरत्ययः शब्द दिया है। आत्माकी जानकारीके लिए यह ५ विशेषणोंका विवरण चल रहा है जिसमे तीसरा विशेषण है निरत्यय। आत्मा अविनाशी है। अत्यय का अर्थ है अतिक्रान्त हो गया है अथवा मायने आना जहाँ याने अत्यय अभाव

को कहते हैं। अत्यय न हुआ जहाँ उसका नाम है निरत्यय। लोग निरत्ययका अर्थ सीधा नष्ट हो जाना कह देते हैं। ठीक है, निरत्ययका अर्थ है नष्ट होना। किन्तु नष्ट होनेमें होता क्या है? तो नष्ट होनेका यह अत्यय जो नाम है उसमें यह मर्म पडा है कि इसमें अब परिणामन न होगा। जब तक परिणामन है तब तक पदार्थ है। जब परिणामन ही न हो तो पदार्थ ही कहाँ रहेगा? न हो परिणामन तो मूलमें नाश हो गया। यह कठोर शब्द है अत्यय। विनाश शब्दके जितने पर्यायवाची शब्द हैं उन सबमें यह बड़ा कठोर शब्द है।

विलय शब्दका भाव—विनाशका पर्यायवाची शब्द विलय है, किन्तु विलय शब्द कठोर नहीं है। पर्यायका विलय हो गया अर्थात् पर्याय विलीन हो गयी। पर्याय द्रव्यमें समा गयी—इसका कुछ सत्त्व रखा, कठोरता नहीं वर्ती, और होता भी यही है विनाशमें कि गवीन पर्याय द्रव्यमें विलीन हो जाती है। जैसे एक बुढ़िया रहटा कातती थी। उसका तकुवा टेढा हो गया तो उसे लेकर वह लोहारके पास पहुँची, बोली कि इस तकुवाकी टेढ निकाल दोगे? बोला हाँ निकाल दोगे, दो टके (चार पैसे) लेंगे। ठीक है। लोहारने उसे सीधा कर दिया, टेढ निकल गयी। तो जब लोहार उसे देने लगा तो कहा कि अब लावो २ टके पैसे। तो बुढ़िया बोली कि तुमने जो इस तकुवेकी टेढ निकाली है वह हमारे हाथमें दे दो तब अपने टके ले लो। अब लोहार बड़ा हैरान हुआ। सोचा कि कैसे इस तकुवेकी टेढको इसके हाथमें दे दूँ? हाँ वह ऐसा कर सकता है कि उस तकुवेको फिर टेढा कर दे। सोचा कि इस तकुवेके टेढा करनेमें हेरान भी हो तो भी यह हमारे दो टके न देगी। तो जैसे वहाँ यह बतावो कि तकुवामें जो टेढ थी वह गयी कहाँ? उस तकुवेसे निकलकर कहीं बाहर गयी है क्या? अथवा वह टेढ तकुवामें अब भी धँसी हुई है क्या? न टेढ बाहर गयी है, न टेढ तकुवेमें धँसी है तो हुआ क्या उसका? टेढ तकुवामें विलीन हो गयी। न यहाँ दूर होनेकी बात कही, न तकुवामें रहनेकी बात कही और दोनोंकी बात कह दी। तो विनाशका अर्थ विलीन भी है पर यह कोमल प्रयोग है।

आत्माकी निरत्ययरूपता—यह चाम्बाक विलय शब्द जैसे कोमल प्रयोगको भी राजी नहीं है, वह मानता है अत्यय। जहाँ अय होता ही नहीं है, अयसे अतिक्रान्त हो गया, अयसे ही पर्यय शब्द बना है, पर्यय और पर्याय दोनोंका एक ही अर्थ है। जैसे मन पर्यय ज्ञान। तो कही इस परिणामनका नाम पर्यय भी रख दिया है, कही इसका नाम पर्याय भी रख दिया है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा निरत्यय है, उसका अभाव नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। यह द्रव्यरूपसे नित्य है। कुछ भी परिणामन चलो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो वह परिणामन जिस स्रोतभूत द्रव्यके आधारमें होता है वह द्रव्य शाश्वत रहता है। आत्मा द्रव्य रूपसे नित्य है। यद्यपि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे आत्मा प्रतिक्षण विनाशीक है, फिर भी,

द्रव्यदृष्टिसे देखो तो शाश्वत वहीका वही है। पर्यायदृष्टिसे देखनेपर ही प्रतीत होगा कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें प्रतिसमय नवीन-नवीन परिणामन करता है, वह नवीन परिणामन पूर्व परिणामनसे अत्यन्त विलक्षण नहीं है अथवा समान हो तो वहाँ यह परिचय नहीं हो पाता कि इस पदार्थमें कुछ बदल हुई।

पर्यायदृष्टिमें क्षणिक रूपता—परमात्माका केवलज्ञान जैसा शुद्ध परिणामन भी केवल-ज्ञान भी परमार्थतः प्रतिक्षण नवीन नवीन परिणामनसे रहता है, यद्यपि वह अत्यन्त समान है, जो पूर्वसमयमें विषय था केवलज्ञानका वहीका वही उतनाका ही उतना अगले-अगले समयमें विषय रहता है फिर भी परिणामन न्यारा-न्यारा है। जैसे बिजलीका बल्ब १५ मिनट तक रोशनी करता रहा और पूरे पावरसे बिजली है, उसमें कुछ कमीबेशी नहीं चल रही है, बिल्कुल एकसा प्रकाश है। इस बल्बने जो एक मिनट पहिले प्रकाशित किया था वही का वही प्रकाश दूसरे मिनटमें भी प्रकाशित है फिर भी पहिले मिनटकी बिजलीका पुरुषार्थ पहिले मिनटमें था, दूसरे मिनटमें नया पुरुषार्थ है, नई शक्तिका परिणामन है, विषय भले ही समान है किन्तु परिणामने वाला पदार्थ प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायसे परिणामता है। यो पहिले समयकी पर्याय अगले समयमें भी नहीं रहती है, इतना क्षणिक है समस्त विश्व, लेकिन यह पर्यायदृष्टिसे क्षणिक है।

विभावपरिणतिकी क्षणिकरूपता—संसारी जीवमें किसी वस्तुविषयक प्रेम हुआ, राग परिणामन हुआ तो जब तक वह राग अन्तर्मुहूर्त तक न चलता रहे, न बनता रहे तब तक हम आपके ज्ञानमें नहीं आ सकता। हम जिस रागका प्रयोग करते हैं, जिस रागसे प्रभावित होते हैं वह एक समयका राग नहीं है। कोई भी संसारी प्राणी एक समयके राग से प्रभावित नहीं होता, किन्तु असंख्यात समय तक वह राग राग चलता रहे तब हमारे उपयोगमें, ग्रहणमें आता है और हम प्रभावित होते हैं, फिर भी उपयोगके विषयभूत उस रागपर्याय समूहमें प्रतिक्षण जो राग परिणामन है वह प्रतिसमयका एक-एक परिणामन है, किन्तु वह एक समयके परिणामन प्रभुके ज्ञान द्वारा जाने जा सकते हैं, क्योंकि उनका केवलज्ञान निरपेक्ष असहाय होता हुआ प्रति समयकी परिणतिको जानने वाला है, पर छद्मस्थ जीव एक समयके रागपरिणामनको ग्रहण नहीं कर सकते। यो उपयोग द्वारा जान भी नहीं सकते। यद्यपि इस ही उपयोगसे हम रागके एक समयकी चर्चा कर रहे हैं। समयवर्ती राग होता है, हम चर्चा कर रहे हैं, पर विशद परिचय नहीं हो सकता। हम छद्मस्थ जान लेते हैं युक्तियोंसे, आगमसे, पर जिसे अनुभवमें आना कहो, परिचयमें आना कहो वैसा एक समयका राग परिचयमें आ ही नहीं सकता, किन्तु होता है अवश्य प्रतिसमयमें परिणामन और एक समयका परिणामन दूसरे समय रहता नहीं है।

परिणमनके आधारकी ध्रुवता--प्रतिक्षण परिणामी क्षणिक है यह आत्मा और समस्त पदार्थ, परन्तु परिणमन दृष्टिसे यह क्षणिकता है। अत्यय नहीं हो गया उसका, पर्यायोका आना नहीं खतम हुआ है, पर्याये चलती ही रहेगी। एक पर्याय मिटनेके बाद उसमें दूसरी पर्याय आती है, तो जिसमें पर्याय आयी वह पदार्थ शाश्वत है। यह आना जाना किसपर हुआ? वह पदार्थ ही कुछ न हो, मात्र परिणमन ही हो सब, तो सिद्धि नहीं हो सकती। क्षणिकवादी लोग परिणमनको ही सर्वस्व पदार्थ समझते हैं परन्तु परिणमनका आधार अवश्य हुआ करता है और वह अविनाशी है। इस प्रकार यह आत्मा किन्ही बाह्य चीजोंसे उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु यह अविनाशी ध्रुव पदार्थ है।

आत्मा आनन्दमयता व ज्ञानस्वरूपता—चौथे विशेषणमें कहा है कि यह आत्मा सुखमय है कोई मतव्य ऐसे है कि आत्मामें सुख नामका गुण ही नहीं मानते किन्तु कलक मानते हैं, इसी प्रकार ज्ञान नामका गुण ही नहीं मानते किन्तु कलंक मानते हैं। इस सुख का और इस ज्ञानका जब विनाश होगा तभी मोक्ष मिल सकेगा, ऐसा मतव्य है। वर्तमान परिचयकी दृष्टिसे उन्होंने इसकी शुद्धता मानी है, क्योंकि लौकिक सुख और लौकिक ज्ञान इन दोनोंसे ज्ञानी पुरुष परेशानी मानता है। ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनन्दको ही उपादेय मानता है। आत्माका ज्ञान और सुख दोनों ही स्वरूप हैं, इसी कारण यह आत्मा अनन्त सुखवान है और लोक अलोक समस्त पदार्थोंका जाननहार है। इस प्रकार यह आत्मा जिसके ध्यानसे सहज आनन्द प्रकट होता है वह आत्मा स्वसम्बेदनगम्य है, गरीर मात्र है अर्थात् शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, सुखस्वरूप है और समस्त लोकालोकका जाननहार है, ऐसे परमात्मतत्त्वमें जो आदर करता है वह विवेकी पुरुष है।

मयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः ।

आत्मानमात्मवानध्यायेदात्मनैवात्मनात्मनि ॥२२॥

आत्मामें अभेद पट्टाकारकता—पूर्व श्लोकमें आत्माका अस्तित्व प्रमाणसिद्ध बताया है। प्रमाणसिद्ध आत्माके परिज्ञान होने पर अब यह उत्प्रेरकता होती है कि इस आत्माकी उपासना किस प्रकार करना चाहिए, उसके उपासनाकी विधि इस श्लोकमें कही जा रही है। कल्याणार्थी आत्मा इन्द्रियके विषयोको सयत्न करके रोक करके एकाग्रचित्त होकर अपने आत्मामें स्थित अपने आत्माको अपने आत्म उपयोग द्वारा ध्यान करे। आत्माके परिज्ञानमें आत्मा ही तो कारण है और आत्मा ही आधार है। जानने वाला भी यह आत्मा स्वयं है और जिसको जाना जा रहा है वह आत्मा भी स्वयं है। जिसके द्वारा जाना जा रहा है वह कारण भी स्वयं है और जिसमें जाना जा रहा है वह आधार भी स्वयं है। इसके चार कारकोका वर्णन आया है। साथ ही दो कारकोका भी मतव्य गर्भित है कि

जिससे जाना जा रहा है अर्थात् जानन किया, क्षणिकरूपमे उपस्थित होकर जानने जिस ध्रुव पदार्थका सकेत किया वह अपादानभूत आत्मा भी स्वयं है और जिसके लिए जाना जा रहा है वह प्रयोजन भी स्वयं है ।

अभेदषट्कारतापर एक दृष्टान्त—जैसे कोई साँप लम्बा अपने शरीरको कुडलिया बनाकर गोलमटोल करके बैठ जाय तो वहाँ कुडलियाँ रूप कौन बनता है ? साँप, और किसको कुंडली बनाता है ? अपनेको, और किस चीजके द्वारा कुंडली बनाता है ? अपने आपके द्वारा, और कुंडली बनानेका प्रयोजन क्या है, किसके लिए कुण्डलीरूप बनाता है ? अपने आपके आरामके लिए, अपने आपकी वृत्तिके लिए कुण्डली बनाता है, और यह कुण्डली बनाने रूप परिणामन जो कि क्षणिक है अर्थात् अभी बनाया है, कुछ समय बाद मिटा भी देगा, सो कुंडलियारूप परिणामन किस पदार्थसे बनाता है ? उस परिणामनमे ध्रुव पदार्थ क्या है ? तो दृष्टान्तमे वह सर्प स्वयं ही है । और यह कुण्डली बनी किसमे है ? उस साप मे ही है । जैसे वहाँ अभेदकारक स्पष्ट समझमे आता है इससे भी अधिक स्पष्ट ज्ञानियोकी दृष्टिमे आत्माके अभेदकारकत्वपना अनुभवमे आता है । यह आत्मा स्वसम्वेदन प्रत्यक्षसे साक्षात् अनुभव करनेके योग्य है ।

स्वसंवेदनप्रत्यक्षके उद्योगके उपाय—वह स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष कैसे बने, उसका उपाय है इस सहज आत्मस्वरूपकी एकाग्रता करना । इस आत्मतत्त्वपर एकाग्ररूपसे बना हुआ उपयोग आत्माका स्वसम्वेदन करा देता है । चित्तकी एकाग्रताके उपाय है कषायोकी शान्ति करना । जब तक कषाये शान्त नहीं होती है चित्त एकाग्र नहीं होता है । कषायोके शांत किए बिना लौकिक पदार्थोंके उपयोगमे भी एकाग्रता नहीं रहती, फिर शान्तस्वभावी निज आत्मतत्त्वके उपयोगमे स्थिरता तो कषायोके शांत किए बिना असम्भव है, अतः एकाग्रता करनेके लिए कषायोकी शान्ति आवश्यक है । कषाय दब जाय, शान्त हो जाय, साथ ही कषाय शमनके लिए इन्द्रियका दमन आवश्यक है । ये इन्द्रियाँ उद्विग्न होकर अपने विषयोमे प्रवृत्त हो रहो है अर्थात् यह उपयोग इन्द्रियके विषयोमे आसक्त हो रहा है, उनसे यह सुख मानता है और उसमे ही हित समझता है, ऐसे इन्द्रिय विषयकी प्रवृत्तिमे चित्तका अस्थिर होना प्राकृतिक बात है । और कषाय बढ़ते रहना भी प्राकृतिक है इसलिए इन्द्रिय के दमनकी भी प्रथम आवश्यकता है । जो जीव इन्द्रियका दमन नहीं कर सकता वह चित्त को एकाग्र नहीं बना सकता । इसलिए इन्द्रियके विषयोका निरोध भी आवश्यक है । जब इन्द्रियके विषयोका निरोध हो जाय तो आत्मामे समता परिणाम जाग्रित होता है । इस समता परिणामका ही नाम आत्मबल है । जहाँ यह आत्मबल प्रकट हुआ है वहाँ उपयोग स्थिर है, यो उपयोगको एकाग्र करके स्वसम्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा यह आत्मा अनुभवमे

आता है ।

आत्मामें स्वपरप्रकाशकताका स्वभाव—इस आत्मामें स्वपरप्रकाशकताका स्वभाव पडा हुआ है । जैसे दीपक स्वपरप्रकाशक है ऐसे ही आत्मा स्वपरका जाननहार है । जैसे कमरेमें दीपक जलता हो तो कोई यह नहीं कहता कि दीपकको ढूँढनेके लिए मुझे दूसरा दीपक दो या बैटरी दो, ऐसे ही यह आत्मा परपदार्थोंका भी प्रकाशक है और साथ ही अपने आपका भी प्रकाशक है । इस कारण आत्माके जाननेके लिए अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती है । जैसे जलते हुए दीपकको ढूँढनेके लिए अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं रहती इसी प्रकार आत्माको जाननेके लिए भी अन्य पदार्थोंकी, अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती है । तब जो पुरुष आत्माका ज्ञान चाहते हैं उन्हें प्रथम तो यह विश्वास करना चाहिए कि मैं अपने आत्माका ज्ञान बड़ी सुगमतासे कर सकता हूँ क्योंकि आत्मा ही तो स्वयं ज्ञानमय है और उस ज्ञानमय स्वरूपसे ही इस ज्ञानमय आत्माको जानना है । इस कारण मैं आत्माका सुगमतया ज्ञान कर सकता हूँ ।

आत्मपरिज्ञान व धर्मपालनमें परकी निरपेक्षता—भैया ! आत्माके परिज्ञानके लिए अन्य पदार्थोंकी चिन्ता नहीं करनी है । मैं कैसे आत्माका ज्ञान करूँ ? मेरे पास इतना धन नहीं है कि आत्माके ज्ञानकी बात बनाऊँ । आत्माके ज्ञानमें धनकी आवश्यकता नहीं है । जैसे कुछ लोग धर्मधारणके प्रसंगमें कहने लगते हैं कि हमारे धनकी स्थिति कुछ अच्छी होती तो हम जरूर धर्म पालते, प्रतिमा पालते, पर धर्मके धारणमें आर्थिक स्थितिकी पराधीनता है कहाँ ? धर्म किसे कहते हैं, वह धर्म तो समस्त परपदार्थोंसे विविक्त होकर ही प्रकट होता है । जैसे लोग कह देते हैं कि शुद्ध खानपानके लिए कुछ विशेष पैसेकी जरूरत पड़ती है । शुद्ध घी बनाना है, शुद्ध आटा तैयार करना है तो कुछ धन ज्यादा लगेगा तब शुद्ध भोजन किया जायगा और धर्मपालन होगा, ऐसा सोचते हैं लोग, परन्तु पदार्थोंके शुद्ध बनानेमें कुछ अधिक व्यय नहीं होता । खाना तो उसे था ही, खाता वह अशुद्ध रीतिसे, पर शुद्ध रीतिके भोजनमें कुछ धनकी सापेक्षता विशेष नहीं हुई है, भोजनमात्रमें जो सापेक्षता है उतने ही व्ययकी अपेक्षा शुद्ध भोजनमें है, परिश्रमकी थोड़ी आवश्यकता हुई है । धर्मपालन धनके आधीन नहीं है । फिर अध्यात्म धर्मपालनमें जो वास्तविक धर्मपालन है उसमें तो धनकी रच भी आवश्यकता नहीं होती है ।

आत्मज्ञानमें परद्रव्यकी अटकका अभाव—जो लखपति करोड़पति पुरुष हैं वे आत्मा का ज्ञान जल्दी कर ले और गरीब न कर पाये ऐसी उत्कृष्ट आत्माके ज्ञानमें नहीं है । बल्कि अमीर पुरुष, लखपति करोड़पति पुरुष प्रायः धनकी ओर आकृष्ट होगा, धनकी तृष्णामें रत रहेगा, उसे आत्मज्ञान होना कठिन है, और वहमें, दरिद्रतामें पडा हुआ पुरुष चूँकि अपने

चित्तकी लम्बी छलांग नहीं मारता है अतः उसे आत्मज्ञान होना सुगम है। आत्माका ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे होता है। अतः अपने आपको अपने आपके द्वारा अपने आपमें अपने आपके सहज स्वरूपके रूपमें ध्यान करते रहना चाहिए। बाह्यपदार्थोंका विक्लप दूटे तो स्वरसतः स्वयं ही अपने आत्माका प्रतिबोध होता है।

आत्मपरिज्ञानार्थ स्वरूपप्रतिबोधकी आवश्यकता—यह आत्मपरिज्ञान बने, इसके लिए पदार्थविषयक स्वरूपका स्पष्ट प्रतिबोध होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य, गुण, पर्यायस्वरूप है। पदार्थके जाननेके प्रसंगमें पदार्थका द्रव्यत्व, पदार्थकी शक्ति और पदार्थका परिणामन जानना आवश्यक है। उदाहरणमें जैसे यह मैं आत्मा आत्मद्रव्यत्व, आत्मशक्ति और आत्मपरिणामनसे युक्त हूँ।

आत्मामें गुण व पर्यायके परिज्ञानकी पद्धति—आत्मपरिणामनका परिज्ञान बहुत सुगम है क्योंकि वह स्पष्ट रूप है। रागद्वेषादिक हो रहे हो अथवा वीतरागता बन रही हो वह सब आत्माका परिणामन है। ये समस्त आत्माके परिणामन अपनी शक्तिके आधारसे प्रकट होते हैं, अर्थात् जितने प्रकारके परिणामन हैं उतने प्रकारकी शक्ति पदार्थमें जानना चाहिए। कोई भी परिणामन उस परिणामनकी शक्तिसे ही तो प्रकट हुआ है। जैसे आत्मामें जानन परिणामन होता है तो जाननकी शक्ति है तभी जानन परिणामन होता है, और यह जानन परिणामन जानन शक्तिका व्यक्त रूप है। यह विशिष्ट जानना नष्ट हो जायगा फिर और कुछ जानना बनेगा, वह भी नष्ट होगा। अन्य कुछ जानन बनेगा, इस प्रकार जानन परिणामनकी सतति चलती जाती है। वह सतति किसमें बनी है? जिसमें बनी है वह है ज्ञानशक्ति, ज्ञानस्वभाव, ज्ञानगुण। तो जैसे जाननकी परिणतिका आधारभूत ज्ञानगुण है ऐसे ही आनन्दकी परिणतिका आधारभूत आनन्दगुण है। किसी भी प्रकारके विश्वासका आधारभूत श्रद्धा ज्ञानगुण है, क्रोधादिक कषायोंका अथवा शान्त परिणामनका आधारभूत चारित्र्यगुण है। इस प्रकार जितने भी प्रकारके परिणामन पाये जाते हैं उतनी ही आत्मामें शक्तियाँ हैं, उनका ही नाम गुण है।

आत्मपदार्थकी द्रव्यरूपता—इन गुण और पर्यायोंका आधारभूत द्रव्यपना भी इस आत्मामें मौजूद है। जो गुण पर्यायवान हो वह द्रव्य है, जो द्रव्यकी शक्ति है वह गुण है और उन गुणोंका जो व्यक्त रूप है वह पर्याय है। यो आत्मपदार्थ द्रव्यत्व, गुण और पर्याय से युक्त है।

आत्मज्ञानमें स्वसंवेदनकी विधि—प्रत्येक पदार्थ अपने आपके ही द्रव्य गुण पर्यायसे है, किसी अन्यके द्रव्य गुण पर्यायसे नहीं है। अब यहाँ अन्य द्रव्य, अन्य गुण, अन्य पर्यायका विक्लप तोड़कर केवल आत्मद्रव्य, आत्मगुण और आत्मपर्यायका ही उपयोग रखे तो चूँकि

वही ज्ञाता, वही ज्ञेय और वही ज्ञान भी बन जाता है तो वहाँ स्वसम्बेदन प्रकट होता है। और स्वसम्बेदनमें यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि यह मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्मपदार्थके उपयोगमें चित्तकी एकाग्रता होती है।

चित्तकी एकाग्रतामें प्रगति—चित्तकी एकाग्रता होनेसे इन्द्रियका दमन होता है। जो लोग बेकार रहते हैं, जिन्हें कोई काम काज नहीं है, न कोई अपूर्व-अपूर्व कार्य करनेकी धुन है ऐसे निठला पुरुष इन्द्रियके विषयोका शिकार बने रहने है। करे क्या वे? उपयोग यदि शुद्ध तत्त्वमें नहीं रहता है तो यह बाहरमें विषयोमें अधिक बढ़ेगा। इन्द्रियका दमन परमार्थ तत्त्वकी एकाग्रता बिना वास्तविक पद्धतिमें नहीं हो सकता है। जब इन्द्रियका दमन न होगा, चित्तकी एकाग्रता न होगी तो मन विक्षिप्त रहा, यत्र तत्र डोलने वाला रहा तो मनकी इस विक्षिप्तताके होनेपर स्वानुभव हो नहीं सकता। अतः आत्माके अनुभवके लिए श्रुतज्ञानका आश्रय लेना परम आवश्यक है। वस्तुके सही स्वरूपका परिज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है।

शुभ उपयोगोंका प्रगतिमें सहयोग—भैया! पहिले श्रुतज्ञानका आलम्बन करके अर्थात् वस्तुस्वरूपकी विद्या सीखकर आत्माको जाने। पीछे उस आत्माके जाननेकी निरन्तरतासे आत्माका अनुभव करे। जो पुरुष आत्माका द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे, पर्यायरूपसे जान नहीं करते हैं वे आत्मस्वभावको नहीं जान सकते हैं। इस कारण ये शुभोपयोग हमारे पूर्वापर अथवा एक साथ चलते रहना चाहिए। इन्द्रियका दमन करे, पचेन्द्रियके विषयोसे विरक्त रहे और क्रोधादिक विषयोको शान्त करे, श्रुतज्ञानका, तत्त्वज्ञानका अभ्यास बनाए रहे, इन सब पुरुषार्थोंके प्रतापसे एक परम आनन्दकी छटा प्रकट होगी। ज्ञानस्वरूप यह मैं आत्मा अपने आपके द्वारा ज्ञानमें आऊँगा। आत्माकी इस तरहकी अभेद उपासनासे अनुभूति होती है।

आत्मकल्याणके लिये आत्माश्रयकी माधना—आत्माका परिज्ञान आत्माके ही द्वारा होता है। ऐमा निर्णय करके हे वत्स्यारार्थी पुरुषों, आत्मज्ञानके लिए अन्य चिन्ताओंको त्याग दो और आत्मज्ञानमें ही सत्य सहज परम आनन्द है ऐसा जानकर उस शुद्ध उत्कृष्ट आनन्द की प्राप्तिके लिए परपदार्थोंकी चिन्ताका त्याग कर दो। ज्ञान और आनन्द आत्मामें सहज स्वयं ही प्रकट होता है। जितना हम ज्ञान और आनन्दके विकासमें लिए परपदार्थोंका आश्रय लेते हैं और ऐसी दृष्टि बनाते हैं कि मुझे अमुक पदार्थसे ही ज्ञान हुआ है, अमुक पदार्थसे ही आनन्द मिला है, इस विकल्पमें तो ज्ञान और आनन्दका घात हो रहा है। एक प्रबल साहस बनाए और किसी क्षण समस्त परपदार्थोंका विकल्प छोड़कर परम विश्रामसे अपने आपका सहज प्रतिभास हो तो ऐसे आत्मानुभवमें जो आनन्द प्रकट होता है उस

आनन्दमे ही यह सामर्थ्य है कि भव भवके बाँधे हुए कर्मजालोको यह दूर कर सकता है ।
यो आत्माकी उपासनाका अभेदरूप उपाय बताया गया है ।

अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं जानिसमाश्रयः ।

ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३॥

ज्ञान और अज्ञानके आश्रयका परिणाम—अज्ञानीकी उपासनासे अज्ञानकी प्राप्ति होती है और जानीकी उपासनासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, क्योंकि संसारमे यह बात प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो है वह वही तो दे सकेगा । अज्ञानी मोही पुरुषोकी संगति करके तो आकुलता, विह्वलता, ममता, मूढता आदि ये सब ऐव प्राप्त होंगे और कोई जानीकी संगति करे तो उसमे शुद्ध आनन्द, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आचार विचार और शान्ति प्रकट होगी । परमार्थसे कोई पुरुष किसी दूसरेका आश्रय नहीं करता है । प्रत्येक प्राणी अपने आपका ही सहारा लिया करता है । जिस प्राणीका चित्त परकी ओर है तो उसके उपयोगमे केवल परपदार्थ विषय है, क्योंकि परसे सहारा लेनेकी कल्पना की । परंतु कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका सहारा पा ही नहीं सकता है । प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप है ।

ज्ञान और अज्ञानके आश्रयका विवरण—जो पुरुष जानियोकी संगति करता है उसने उपचारसे तो जानियोकी संगति की, पर परमार्थसे उसने अपने ज्ञानकी संगति की । अपने ज्ञानका ही सहारा लिया, यह बात है । अपनेको ज्ञानस्वरूपमे देखे तो ज्ञान मिलेगा और अपनेको अज्ञानस्वरूप निरखे तो अज्ञान मिलेगा । मैं मनुष्य हूँ, कुटुम्ब वाला हूँ, धनवाला हूँ, इज्जत वाला हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ आदिक रूपसे निरखे तो अज्ञानरूपमे देखा क्योंकि जितनी बातें अभी कही गयी हैं उनमे एक भी चीज इस आत्माका स्वरूप नहीं है । जो आत्माका स्वरूप नहीं है उस रूप अपने आपको देखे तो उससे अज्ञान ही प्रकट होगा । यदि अपनेको शुद्ध ज्ञान ज्योतिमात्र निरखे, इसका किसी अन्यसे सम्बन्ध नहीं है, यह मात्र केवल निज ज्ञानस्वरूप है । सबसे न्यारा स्वतंत्र, परिपूर्ण जैसा स्वयं है तैसा अपनेको देखे तो उससे ज्ञान प्रकट होगा ।

कल्पनाजालका क्लेश—भैया ! जितने भी जीवको समागम मिले है वे समस्त समागम मिटेगे, भक्त मारकर छोड़ने पड़ेगे, लेकिन पदार्थ पहिलेसे ही छूटे हुए है । मैं सबसे न्यारा हूँ, ऐसा ज्ञानका पुरुषार्थ करे और ममताका परिहार कर दे तो उसका भला है । और कोई न कर सके ऐसा तो संसारमे वही रुलेगा । जीवपर सकट केवल मोहका है दूसरा कोई सकट नहीं है लेकिन ऐसा ही सरकार बना है कि जिसके कारण जितना जो कुछ मिला है और जितना मिलनेकी आशा है उसमे कोई बाधा पड़ जाय तो बड़ा क्लेश मानता है । किसी व्यापारमे यह ध्यान हो गया कि इसमे तो इतनेका टोटा हो गया तो यह पटतावा

करता है। सोचता है कि इसे कल ही बेच देते तो ठीक था। अब मैं इतने घाटे में हो गया हूँ। अरे चीज वहीकी वही घर में है, घाटा तो कल्पनाका है।

उदारताक ! अवसर—कल्पना करो कि जितनी जिसके पास जायदाद है उससे चौथाई ही होती तो क्या वे गुजारा न करते ? मिल गयी है अब सुकृतके उदयवश तो उसे यो जानो कि यह उपकारके लिए मिली है। भोग विषय मीजके लिए नहीं है। उस सम्पत्ति का उपयोग अपने विषयोके खातिर न करें। अपना जीवन तो वैसे ही रखें, जैसे कि अन्य गरीब लोग रखते हैं, और दिल में उदारता वर्तें तो उसे कभी बेचनीका प्रसंग न आयगा। पहिले लोग ऐसे ही उदार होते थे। महिलावोमें भी किसी घर में यदि कोई बहू विधवा हो जाय तो उस घरकी जेठानी, सास, बड़े लोग सभी सात्विक वृत्तिसे रहते थे। वे महिलाएँ सोचती थी कि यदि हम लोग श्रृ गार करेगी तो बहूके दिल में धक्का लगेगा। इतनी उदारता उनमें प्रकृत्या होती थी, और भी इसी प्रकारकी गृह सम्बन्धी उदारताएँ होती थी।

उदारताकी एक घटित पद्धति—पूर्वजोंमें सामाजिक उदारताएँ भी अपूर्व ढंगकी थी। समाजका कोई काम बनाना हो तो अपना अपयश करके भी उस कामको बनानेकी धुन रखते थे। एक किसी नगरका जिक्र है कि पचायतके प्रमुखने एक नियम बना दिया कि मंदिरमें कोई महिला रेशमकी साड़ी पहिनकर न आये। तो यह बात चले कैसे ? जो रिवाज चला आ रहा था वह मिटे कैसे ? उसमें कोई क्रांति वाली घटना जब तक सामने न आये तो असर नहीं पड़ता, सो उस प्रमुखने अपनी स्त्रीसे कह दिया कि कल तुम रेशमकी साड़ी पहिनकर खूब सज धजकर जाना मंदिर। वह गयी मंदिर, और फिर प्रमुखने उसे ऐसा ललकारा कि यह कौन डाइन, बेइया इस मंदिरमें रेशमकी साड़ी पहिनकर आयी ? ऐसे शब्द सुनकर मालिन बोली, हज़ूर आपके ही घरसे है ऐसा न कहिये। तब प्रमुखने कहा हम कुछ नहीं जानते, ५०) ६० जुर्माना। तबसे फिर समाजपर प्रभाव पड़ा। वह रेशमकी साड़ी पहिनकर आने वाली बात बद हो गयी। तो उदारताकी बात पहिले इस प्रकार विचित्र पद्धतिकी थी।

पारमार्थिक उदारता—अपनेको ज्ञानस्वरूप समझना, अकिञ्चन भ्रमानना, केवल स्वरूपसत्तामात्र अपने को निरखना, 'एक भी पैसेका अपनेको धनी न समझना, एक अणु भी मेरा नहीं है ऐसी अपनी बुद्धि बनाना इससे बढ़कर उदारता क्या होगी ? सम्यग्ज्ञानमें सर्वोत्कृष्ट उदारता भरी हुई है, मगर कहने सुनने मात्रका ही सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, उसका कुछ प्रेक्टीकल प्रयोग हो तब समझा जाय कि हाँ इसके ऐसा ही सम्यग्ज्ञान है। सर्व परभावोंसे रहित ज्ञानमात्र मैं आत्मा हूँ, अकेला हूँ, सबसे न्यारा हूँ, मेरे करनेसे किसी दूसरे का कुछ होता नहीं, अत्यन्त स्वतंत्र मैं आत्मा हूँ—ऐसा केवल अपने अद्वैत आत्माको अनुराग

हो तो वह पुरुष वास्तवमे अमीर है, सुखी है, पवित्र है, विजयी है, और जो बाहरी पदार्थों मे आसक्ति लगाए हुए है, कितना ही धनका खर्च है, कितने ही भंभट भी सह रहे है और मृत्युके दिन निकट आ रहे है । प्रथम तो किसीकी भी मृत्युका पता नही है, पर आयु अधिक हो जाय तो उसके बाद और क्या होगा ? बचपनके बाद जवानी और जवानीके बाद बुढ़ापा और बुढ़ापाके बाद क्या फिर जवानी आयगी ? नही । मरण होगा, फिर नया जन्म होगा । तो यह समय प्रवाहसे बह रहा है और हम ममतामे कुछ अन्तर न डालें, ढील न करें तो सोच लीजिये क्या गति होगी ?

धर्मपालनका अन्तरङ्ग आशयसे सग्वन्ध—हमारा धर्म-पालन ममताके पोषणके लिए ही हो, हम दर्शन करे तो मेरा सब कुछ मौज बना रहे इसके लिए हो, कुछ भी हम धर्म पालन करें, विधान करे, पूजन करे, यज्ञ करें, समारोह करे, कुटुम्ब परिवारकी मौजके लिए करे, कोई रोग न आए, कोई उपद्रव न आये, कही धन नष्ट न हो जाय, टोटा न पड जाय, धन बढ़े, मुकदमे मे विजय हो, इन सब आशावोको लेकर जहाँ धर्मपालन ही रहा हो वहाँ क्या वह धर्म है ? वह धर्म नही है । जो धर्मके नामपर आत्मा और परमात्माके निकट भी नही जाते है वे भी तो आज लखपति करोडपति बने हुए है । यह धनका मिलना वर्तमानमे मंदिर जाने, हाथ जोडनेके आधीन नही है, यह तो पूर्व समयमे जो त्यागवृत्ति की, उदारता की, दान किया, पुण्य किया, सेवाएँ की, उनका फल है जो आज पा रहे है । धर्मपालन परमार्थत यदि हो जाय तो धर्मसे अवश्य ही शान्ति और मन्तोष मिलेगा ।

संगतिविवेक—भैया ! अपने आपको जो अज्ञानरूपसे मान रहा है, मैं क्रोधी हू, मानी हू, अमुक पोजीशनका हू, अमुक बिरादरीका हू, अमुक सम्प्रदायका हू, ऐसी प्रतिष्ठा वाला हू, इस प्रकार इन सब रूपोमे अपने आपको जो निहारता है वह अज्ञानी है । जो अज्ञानी की सेवा करेगा उसके अज्ञान ही बढ़ेगा और जो ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी सेवा करेगा उसके ज्ञान बढ़ेगा । लोकमे यह बात प्रसिद्ध है कि धनीकी सेवा कोई करता है तो धन मिल जायगा, विद्वानकी कोई सेवा करता है तो विद्या मिल जायगी । इसी प्रकार कोई अज्ञानी गुरुवोकी सेवा करता है तो उसे अज्ञान मिलेगा । अफीम भाग चर्स फूंकने वाले साधुवोके चरणोमे भी बहुतसे भगेडी, गजेडी पडे रहा करते है, और उनकी सेवा यही है कि चिलम भर लावो, फूंक लगावो, भगवानका नाम लेकर अब अफीम चढावो । दूसरोको उनसे मिल क्या जाता है ? क्या वहाँ किसी तत्त्वके दर्शन हो पाते है ? अज्ञानियोकी संगतिमे अज्ञान ही मिलेगा और ज्ञानी साधु सतोंकी सेवामे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होगी । इस कारण जो पुरुष अपना कल्याण चाहते है उनका यह कर्तव्य है कि जो विवेकी है, ज्ञानी है जो सामा-

रिक मायासे परे है, ज्ञानभ्यान तपमे लवलीन है, जिन्हें वस्तुस्वरूपका भला बोध है, जिनमें परपदार्थोंकी परिणतिसे रागद्वेष उत्पन्न नहीं होते, जो सबको समान दृष्टिसे निरखते हैं ऐसे विवेकी तपस्वी ज्ञानी आत्माओंकी उपासना करे, पूजा सत्कार, विनय करें और उनकी उपासना करके ज्ञानका लाभ ले ।

ज्ञानका तात्त्विक फल—परमार्थतः तो यह आत्मा ही स्वयं शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । इस ज्ञानकी उपासनासे ज्ञानका ही फल मिला करता है । जो ज्ञान अनन्तर है, सदा रहने वाला है ऐसे ज्ञानकी सेवासे फल ज्ञानका ही मिलता है । लेकिन यह मोहका बड़ा विचित्र संताप है कि मोही जन इस ज्ञानकी उपासनासे भी कुछ और चीज ढूँढना चाहते हैं । ज्ञान-पुंज परमात्माकी पूजासे ज्ञानका ही प्रकाश मिलेगा किन्तु यह मोही प्राणी ज्ञानपुंज भगवान की पूजामें भी अन्य कुछ बात ढूँढना चाहता है । यह मोहका संताप है । ज्ञानकी उपासनामें तो उत्कृष्ट अविनाशी सम्यग्ज्ञानकी ही प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानप्राप्तिके लिए ज्ञानीकी उपासना करें । ज्ञानीकी उपासना करते हुए मैं भी जिसके मोहकी पट लगी रहती है वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकेगा । मैं विवेकीके जो ज्ञानी पुरुषोंका गुणानुराग है वह गुणों का अनुराग है, मोहका अनुराग नहीं है । वह तो आदरके योग्य है, परन्तु धन वैभवकी उपासना तो केवल मोहवश ही की जाती है वह अज्ञानरूप है ।

ज्ञानी व अज्ञानीके संगसे लाभ हानिका कारण—अज्ञानीकी उपासनासे ससारका संकट दूर न होगा, इसलिए ज्ञानियोंकी तो संगति करे और अज्ञानियोंकी संगतिसे दूर हो । कोई अज्ञानी पुरुष चमत्कार वाला भी हो, लौकिक इज्जत भी बहुत बढ़ गई हो, फिर भी अज्ञान का आश्रय लेना विपदाके लिए ही है । आज कुछ चाहे भले ही रुच रहा हो, लेकिन अज्ञानी का संग ऐसा खोटा संस्कार बना देगा कि वह अज्ञान मार्गमें लग जायगा । ज्ञानीके सगमें यद्यपि ज्ञानीकी ओरसे कुछ आकर्षण नहीं रहता क्योंकि ज्ञानी निर्वाच्छक है, अतस्तत्त्वका ज्ञाता है, भोगोंसे उदासीन है, उसे क्या पड़ी है जो दूसरो को वशमें करे या दूसरोका आकर्षण ही ऐसी कोई विधि रागपूर्वक करे । ज्ञानी पुरुषके प्रति जिनका आकर्षण है वे पुरुष स्वयं शुद्ध हैं । जो स्वयं अपवित्र होंगे वे पुरुष ज्ञानियोंकी संगतिमें कैसे पहुँचेंगे ? जो स्वयं पवित्र होंगे सो ही ज्ञानीकी संगतिमें पहुँचेंगे । अपवित्र पापी व्यसनी पुरुषोंको ज्ञानीका समागम दुर्लभ है ।

अज्ञानीके धर्मसमागमकी अरुचिका भाव—एक बात प्रसिद्ध है कि भगवानके समव-
शरणमें मिथ्यादृष्टि जो बुरा नहीं पहुँचने । उसका भाव यही है कि जो गृहीत-मिथ्यादृष्टि है, अपने मिथ्यात्वके मदमें उद्दण्ड है उनके यह भाव ही नहीं होता है कि वे प्रभुके समवशरण

में पहुंचे । और यदि कदाचित् उद्दण्डता मचाने के ध्येयसे समवशरणमे जाते है तो वहाँके द्वारपाल रक्षक देव उन्हें पीटकर निकाल देते है । सर्वप्रथम तो यह बात है कि उनके यह भाव ही नहीं होता कि हम धर्मस्थानोमे पहुंचे । तपस्वी ऋषि सतीकी यह अनुभवपूर्ण वाणी जो ग्रन्थोमे निबद्ध है उसको सुननेका पापी जीवोका भाव और अनुराग ही नहीं हो पाता क्योंकि वे 'पापवासनामे' उपयोग दे या धर्ममे । जिसके पास जो है वह उसका ही स्वाद लेता है । अज्ञानी जन अज्ञानका ही स्वाद लिया करते है ।

ज्ञानमें तृप्ति—ज्ञानी जन ज्ञानामृतके पानसे तृप्त रहा करते है क्योंकि ज्ञानी पुरुषो को सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करनेका राग लगा है । यह अभिलाषा उनकी जग रही है । मैं ज्ञानार्जन करूँ और शुद्ध ज्ञानमे रत रहूँ ऐसी इच्छा होती है और साथ ही यह जानते है कि मैं इसकी पूर्ति करके इस इच्छाका भी विनाश करूँ । इस इच्छाको वे उपादेय नहीं मानते है, पर चारित्र मोहका उदय है ऐसी इच्छा हुआ ही करती है । लेकिन यह इच्छा अच्छे भावको पोषने वाली है ।

कर्तव्यस्मरण—ज्ञानी अपने आत्महितकी सावनामे जागरूक रहता है । जो आत्महित चाहने वाले पुरुष है उनका कर्तव्य है कि ये ज्ञानी, विवेकी, अन्तरात्मा, सम्यग्दृष्टि, ससार शरीर और भोगोसे विरक्त संतोकी उपासना करे, खूब दृष्टि पसारकर निहार लो । जो पुरुष ठलुवोकी गोष्ठीमे रहा करते है वे कौनसा लाभ लूट लेते है ? रात दिनकी चर्या उनकी जो हो रही है उसपर ही ध्यान देकर देख लो । ये जीवनके क्षण निकल जायेगे । जो निकल गये वे फिर वापिस तो आते नहीं । निकल गए सो निकल गए । पीछे पछतावा होता है कि मेरी जिन्दगी यो ही निकल गयी । यदि मैं ज्ञानार्जन धर्मपालनमे अपना समय लगाता तो मेरा जीवन सफल था । ऐसे पछतावाका मौका ही क्यों दिया जाय ? क्यों न अपना पुरुषार्थ अभीसे धर्मपालन और ज्ञानार्जनमे रखा जाय ? जो शुद्ध तत्त्व है उसकी उपासनासे आत्मा को लाभ होता है । जो अशुद्ध अपवित्र आत्मा है, अशुद्ध भाव है, परभाव है उनकी उपासना से आत्माका विनाश होता है, बरबादी होती है ।

परमार्थ पुरुषार्थ—भैया सब दृश्य रहना तो कुछ है ही नहीं । यदि भली प्रकारसे पहिलेसे ही अक्ल त्यागकर सर्वसे विविक्त कमलकी भाँति अपने आत्माको निरखे तो इसमे गुणोका विकास होगा और कर्मबन्धन शिथिल हो जायेंगे । इसके लिए ज्ञानबल और आत्मसाहसकी आवश्यकता है । यह अपनी ही चर्चा है, अपनी ही बात है, अपनेमे ही करना है, अपनेको ही लाभ है । मानो आज मनुष्य न हुए होते, जिसे हम कीड़ा मकौड़ा निरख रहे है ऐसी ही वृत्ति होती, क्या हुई न थी कभी । आज कीड़ा मकौड़ा ही होते तो कहाँ यह

ठाठ, कहाँ ये दो चार मजिले मकान, कहाँ ये धन वैभव पासमे होते जिनमे मोह करके आज बेचैनी मानी जा रही है ? इस वैभवसे यह आत्मा अब भी अधूरा है, केवल अपने ज्ञान और कल्पनामे बसा हुआ है । ऐसे सर्व विशुद्ध आत्माके स्वरूपका आश्रय लें तो वहाँ संकट नहीं रह सकता है । यो अपने ज्ञानका आश्रय ले । जो अपना स्वभाव है, स्वरूप है ऐसे ज्ञानानन्द स्वरूपकी उपासना करें । मैं सबसे विविक्त ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा विश्वास बनाये तो ससारके समस्त संकट समाप्त हो सकते हैं ।

परीपहाद्यविजानादास्रवस्य निरोधिनी ।

जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा ॥२४॥

अध्यात्मयोगमें उपसर्गादिकका अवेदन—जब योगी पुरुष अध्यात्मयोगमे लीन हो जाता है तो उसपर मनुष्य तिर्यञ्च आदिक किन्हीं जीवोंके द्वारा कोई उपसर्ग आये तो उस उपसर्गका भी पता नहीं रहता है । अध्यात्मयोगमे लीन होनेपर जानियोको न तो कष्टका पता रहता है, न व्याधियोका, न किन्हीं उपसर्गोंका पता रहता है । वहाँ तो स्वरूपमे निमग्न अध्यात्मयोगीके समस्त कर्मोंका आस्रव निरोध करने वाली निर्जरा शीघ्र हो जाती है ।

क्लेशानुभवका कारण—किसीको क्लेश तब तक अनुभवमे आता है जब तक उसका चित्त क्लेशरहित निष्कषाय आत्मस्वरूपमे लीन नहीं होता है । जिसका चित्त बाह्य स्त्री पुरुषोंके व्यामोहमे है उसे अनेक कष्ट लगेंगे । यह मोही जीव जिनके कारण क्लेश भोगता जाता है उनमे ही अपना मोह बनाये रहता है । जिसने आत्माके स्वरूपसे चिगकर बाह्य पदार्थोंमे अपने चित्तको फंसाया कि उसे अनेक कष्टोंका अनुभव होगा ही ।

धर्मसाधनाका उद्यम—धर्मकी यह साधना बहुत बड़ी साधना है । सामायिक करते समय या अन्य किसी समय अपने उपयोगको ऐसा शान्त विश्रांत बनाये कि तत्त्वज्ञानके बल से समस्त बाह्य पदार्थोंको आत्मासे भिन्न जानकर और निज ज्ञानानन्दस्वरूपको निरखकर समस्त बाह्य पदार्थोंको उपयोगमे न आने दे ऐसी हिम्मत तो अवश्य बनायें कभी । अनेक काम रोज किए जा रहे हैं । यदि ५ मिनटको अपना चित्त अपनी अपूर्व दुनियामे ले जावे तो कौनसा घाटा पड़ता है ? न आपका यह घर गिरा जाता है, न किसीका वियोग हुआ जाता है । सबका सब वहीका वही पड़ा है । दो चार मिनटको यदि निर्मोहताका यत्न किया जाय तो कुछ हानि होती है क्या ? किसी भी क्षण अपने आपमे बसे हुए परमात्मस्वरूपका अनुभव हो जाय और सत्य आनन्द प्राप्त हो जाय तो यह जीव अनन्तकाल तकके लिए सकटोंसे छुटकारा पानेका उपाय कर लेगा ।

मोहीकी आमक्ति—भैया । कितने ही भवोंमे परिवार मिला, पर उस परिवारसे

कुछ पूरा पडा है क्या ? कितने भव पाये जिनमे लख गति, करोडपति, राजा महाराजा नही हुए, पर उन वैभवोसे भी कुछ पूरा पडा है क्या ? किन्तु आसक्ति इतनी लगाए है कि जिससे इस दुर्लभ नरजीवनका भी कुछ सदुपयोग नही किया जा सकता । भूख प्यासकी वेदनासे अथवा किसीके द्वारा कभी उपसर्ग, परिसह, कष्ट आये तो उससे यह मोही प्राणी अधीर हो बैठता है । कभी कभी तो उन वेदनावोकी स्मृति भी इसे बेचैन कर डालती है । ये सब संकट तब तक है जब तक अपने स्वरूपके भीतर बाहरमे जो उपयोग लगाया है इस उपयोग को निराकुल निर्द्वन्द्व ज्ञानानन्दस्वरूपमे न लग सके । अपनेको अकेले असहाय स्वतंत्र मानकर शुद्ध परिणामन बनावो तो सारे संकट समाप्त होते है ।

ज्ञानविशुद्धिमें संकटका अभाव — संकट है कहाँ ? किस जगह लगा है संकट ? किसी को मान लिया कि यह मेरा है और अन्य जीवोके प्रति यह बुद्धि करली है कि ये कोई मेरे नही है बस इस कृबुद्धिवश उनकी परिणतियोको देखकर संकट मान लिया जाता है । कौन जीव हमारा है ? हमारा तो हम तब जाने जब हमारे अपरिचित पुरुष भी देखकर बता दे कि हाँ यह इनका है । यह तो मोही मोही लोगो की व्यवस्था है । किसका कौन है ? अज्ञानसे बढ़कर कोई विपदा नही है । चाहे करना कुछ पडे किन्तु ज्ञान तो सही रहना चाहिए । ज्ञान बिगड गया तो फिर कोई सहाय नही हो सकता ।

उन्मत्तदशा—जो लोग पागल दिमागके हो जाते है, सडकोपर घूमते है, बडे घरके भी बेटे क्यो न हो, बडे धनी के भी लडके क्यो न हो, जब वे पागल हो जाते है, बेकाबू हो जाते है तो घरके लोग क्या उसे सभाल सकते है ? फिर उनकी कौन परवाह करता है, उनको आराम देने की कोई फिर सोचता है क्या ? वे तो आफतमे दिखते है । कही बुद्धि खराब हो गयी, पागलपन आ गया है तो फिर कोई उसके संभालने वाला नही है । हम आप इन मोहियोका दिमाग क्या कुछ कम बिगडा हुआ है ? क्या कुछ कम पागलपन छाया है ? समस्त अनन्त जीवोमे से छाँट कर किन्ही दो चार जीवोको जो आज कल्पित अपने घरमे है उन्हे मान लिया कि ये मेरे है और बाकी संसारके सभी जीवोको मान लिया कि ये गैर है, क्या यह कम पागलपन है ? ये सब अनाप-सनाप अट्ट-सट्ट बेकायदे के सम्बन्ध मान लिए जाते है । कोई जीवके नातेसे कुछ कायदा भी इसमे किया जा रहा है क्या ? अमुकका अमुक जीव कुछ लगता है ऐसी मान्यतासे कुछ फायदा भी है क्या ? कोई किसी मे नाता नही, कोई सम्बन्ध नही ।

स्वार्थमय लोकसम्बन्ध—लौकिक दृष्टिसे भी देखो तो कोई पुरुष बूढा हो जाय किसी काममे नही आ सकता है, ऐसी स्थिति हो जाय तो उसकी कौन परवाह करता है ?

यदि उसके पास कुछ भी धन नहीं है तो कोई भी परवाह नहीं करता है और उसके नामसे या उसके पास कुछ धन है तो लोग मरनेकी माला फेरते हैं, जल्दी कब मरे। ये सब भीतरी बातें हैं। अनुभवसे विचारो, कौन किसका सहारा है, जब तक कपायोसे कपाय मिली जुली हुई है और एक दूसरेके स्वार्थमें कुछ साधक रहता है, किसीके कुछ कामके लायक रहता है तब तक ही यह लौकिक सम्बन्ध रहता है अन्यथा नहीं।

कथंचित् उपादेय सम्बन्ध—भैया ! यहाँ उपादेय सम्बन्ध माना जा सकता है तो गुरु और शिष्यका सम्बन्ध यह सम्बन्ध कुछ ढगका भी है, विधिविधानका भी है। पर गुरु शिष्यके सम्बन्धके अलावा अन्य जितने सम्बन्ध हैं वे सब नाजुक और छलपूर्ण सम्बन्ध हैं, चाहे साला बहनोई हो, चाहे मामा भाजा हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई-भाई हो, कोई भी सम्बन्ध हो वे सब सम्बन्ध अशुद्ध और कलुपित भावना सहित मिलेंगे, केवल एक गुरु शिष्य का ही सम्बन्ध जगतके सम्बन्धमें पवित्र सम्बन्ध हो सकता है। कोई पुरुष आजकलके मास्टर और स्टूडेंटका परस्पर बर्तावा देखकर पश्चन कर सकता है कि गुरु शिष्यका कहाँ रहा पवित्र सम्बन्ध ? शिष्य यदि परीक्षामें नकल कर रहा है और मास्टर उसको टोक दे या उसकी नकलमें बाधा डाले तो स्कूलसे बाहर निकलनेके बाद फिर मास्टरकी ठुकाई पिटाई भली प्रकार कर दी जाती है। क्या पवित्र सम्बन्ध रहा ? उसका समाधान यह है कि वहाँ न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है। गुरु बन सकना और शिष्य बन सकना बहुत कठिन काम है। न हर एक कोई गुरु हो सकता है और न हर एक कोई शिष्य हो सकता है। गुरु शिष्यका इतना पवित्र सम्बन्ध है कि जिसके आधारसे मसारके ये समस्त सकट सदाके लिए टल सकते हैं, सम्यक्त्वकी भावना, सम्यक्त्वका प्रकाश उदित हो सकता है। बाकी और समस्त सम्बन्ध केवल स्वार्थके भरे हुए सम्बन्ध हैं।

बहिर्मुखी दृष्टिमें विपदा—इन्द्रियाह्वय पदार्थोंमें, इन परिजन और मित्रजनोमें जब चित्त रहता है तो यह जीव कष्टका अनुभव करने वाला बन जाता है। खूब बढ़िया भी खाने को मिले तो भी यह अनुभवमें चलता है कि अब फिर भूख लगी। लोलुप गृहस्थ जन तीन बार खाये फिर भी बार बार क्षुधाकी वेदना अनुभूत होती है। ऐसे ही चाहे सर्व प्रकारके समागम उचित रहे, पैसा भी खूब आ रहा है, इज्जत भी चल रही है तब भी कुछ न कुछ विकल्प बनाकर अपना कष्ट अपनी विपदा समझने लगते हैं, यह सब बहिर्मुखी दृष्टि होनेके कारण विपदा आती है। एक चैतन्य चिंतामणिको प्राप्त कर ले उपयोग द्वारा फिर कोई सकट नहीं रह सकता है।

अन्तर्मुखी दृष्टिमें विपदाका अभाव—देखो—गंगा यमुना नदियोंमें जलचर जीव

अनेक होते ही है। कोई कछुवा पानीके ऊपर सिर उठाकर तैरता हुआ जाय तो उसकी चोचको पकड़नेके लिए दसो पक्षी झपटते हैं, चारो ओरसे परेशान करते हैं। जब तक वह कछुवा अपनी चोच बाहरमे निकाले है तब तक उसकी कुशल नहीं है। अनेक सताने वाले हैं और जब वह अपनी चोचको पानीमे डुबो लेता है, भीतर ही भीतर तैरता रहता है मौज करता है उसे फिर कोई सकट नहीं रहता है। ऐसे ही यह आत्मस्वरूप अपना निज घर है। इससे बाहर अपना उपयोग निकला कि सर्व कल्पनाजालोके सकट इसपर छा जाते हैं। उन समस्त सकटोके दूर करनेका उपाय मात्र इतना है कि अपने उपयोगको अपने आत्मस्वरूपमे लगा ले।

आत्मरक्षाका विवेक—बाह्य परिस्थितियोंमे जिसका उपयोग लगा है वह हर स्थितियोंमे कष्ट अनुभव किया करता है किन्तु है वे सब स्थितियाँ कष्ट न अनुभव करनेके योग्य। घरमे कुटुम्ब ज्यादा बढ गया तो कष्ट अनुभव किया जाता है। अरे बढ गया है तो बढ जाने दो सबके अपना अपना भाग्य है, वे लडने है तो लड जाने दो, गिरते है तो गिर जाने दो, सीधे चलते है तो सीधे चलने दो, उल्टा चलते है तो उल्टा चलने दो, तुम योग्य शिक्षा दो, तुम्हारी शिक्षाके अनुकूल वे चलते है तो उनका भला है, नहीं चलते है तो तुम ममता करके अपने जीवनका धार्मिक शृंगार क्यों खोते हो ?

परिस्थितियोंमें हितविधिका अन्वेषण—भैया ! अन्तरमे या बाहरमे परमार्थत इस जीवको कहाँ कष्ट है, परतु दृष्टि बाहरमे फसायी तो वहाँ कष्ट ही है। परिजन् अधिक न हो, अकेले हो तो यह जीव अपनेमे कष्ट मानता है कि मैं अकेला हूँ, दुनियाके लोग किस तरह रहते हैं। अरे अकेले रह गये तो यह बड़े-सौभाग्यकी बात है। अकेले रह जाना हर एकको नसीब नहीं है। यह ससार कीचड है। यह समागम एक बेढब बन है। अपना यथार्थ अनुभूत हो जाय और स्वतः अकेलापन आ जाय तो यह बड़े अच्छे होनहारकी बात है। धर्मपालन होता है तो अकेले होता है, अनुभव होता है तो अकेलेसे होता है। मोक्षमार्ग मिले तो अकेलेसे होता है, मोक्ष प्राप्त होता है तो अकेलेसे होता है। कौनसी बुराई आयी अकेले रह जानेमे ? यह भी स्थिति अच्छेके लिए आती है, पर उसका सदुपयोग करे, लाभ उठाये तब ना। धन बहुत हो गया है तो बड़ी किल्लत हो गयी। इतनी हो गयी है कि सम्हाले भी नहीं सम्हालती है। अनेक द्वारोसे यह धन बरबाद होने लग रहा है, सम्हालते ही नहीं बनता है। बड़ा दुखी होता है। जब सुनते है कि वहाँ इतनेका टोटा हो गया, इतना खर्च हो गया तो बड़े चिन्तित होते है। अरे चिन्ताकी क्या बात है ? बिगड गया तो बिगडने दो, घट गया तो घटने दो। कहा घट गया ? जो पदार्थ है वह तो नहीं गुम गया,

मिट क्या गया ? जहा होगा वही चैनसे । तुम्हारा क्या बिगड़ गया ? ममता छोड़ो, सारे सकट मिट गए ।

ममताका अनौचित्य—भैया ! जितने भी सकट है वे सब ममताके कारण होते हैं । काहेके लिए ममता करते हो ? अपनेको लाभ तो कुछ है नहीं । अपने लाभके संदर्भमें तो ममताकी जरूरत ही नहीं है । जो लोग यहांके समागममें ममत्व रखते हैं वे इसलिए रखते हैं कि दुनियाके मनुष्य हमको कुछ अच्छा समझे, अच्छा कह दें । अच्छा तुम्हीं निर्णय दो कि ये सब दुनियाके लोग जिनमें तुम अच्छा कहलवाना चाहते हो ये सब जानी है या अज्ञानी ? मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि ? खुद कर्मोंके चक्करमें फसे हुए हैं या देवता हैं सो निर्णय कर लो । मूढ़ है, पर्यायवृद्धि लगी है, अज्ञानी है, पापकलंकसे भरे हुए है । अच्छा इन मूढ़ोंमें यदि तुम्हें अच्छा कह दिया तो तुम क्या कहलावोगे ? मूढ़ोंके सिरताज । तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम मूढ़ोंके राजा हैं । जैसे कोई लोग कहने लगते हैं कि हम बदमाशोंके बादशाह हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ ? सबसे ऊँचे दर्जेका बदमाश । इस तरह हम इस अज्ञानी जगत्में कुछ अपनेको अच्छा कहलवाना चाहते हैं और इन अज्ञानी लोगोंने कुछ अच्छा कह दिया और उसमें ही हम खुश हो गए तो अर्थ यह हुआ कि हम मूढ़ोंके सिरताज बनना चाहते हैं । सब अपने आपमें सोच लो । सभी तो मोही जगत् हैं । इसमें बुरा रच भी न मानियेगा, क्योंकि यह सब तो विरक्त होनेकी भावनासे कहा जा रहा है ।

योगीका उन्नयन—क्षुधा, तृषा, रोग, सयोग, वियोग आदिका कष्ट तब बहुत अधिक मालूम होने लगता है जब यह उपयोग आत्मस्वरूपसे चिगकर बाह्य पदार्थोंमें लग जाता है । जब यह जीव बाह्यपदार्थोंकी वासना तज देता है, बाह्यपदार्थोंके रागसे विरक्त हो जाता है तो भूख प्यास, परिषह रोग आदि वेदनाका अनुभव नहीं होता । वह तो अब स्वरूपमें मग्न है, आनन्दका अपूर्व मधुर रसपान कर रहा है, विकार भावोंसे अत्यन्त दूर रह रहा है । ऐसे आत्माके आचरणमें रहने वाले अध्यात्मयोगीके अनन्तगुणी निर्जरा और कर्मोंका क्षय चलता रहता है, क्योंकि उमका चित्तवृत्तिका भली प्रकार निरोध हो गया है । अब यह अपने आत्मस्वरूपकी ओर झुका हुआ है । जिसको अपने अतस्तत्त्वकी दृष्टि है उस योगी के पुण्य और पाप निष्फल होते हुए स्वयं गल जाते हैं । उस योगीका निर्वाण होता है फिर कभी भी ये कर्म पनप नहीं पाते हैं । जो योगी तद्भवमोक्षगामी नहीं है, जिसके सहनन उत्कृष्ट नहीं है किन्तु ध्यानका अभ्यास बनाए है, आत्मतत्त्वके चिन्तनमें अपना उपयोग लगाये है उसके कर्मोंका सम्बर और कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

ज्ञानका प्रताप—आत्मा और अनात्माका जब भेदविज्ञान प्रकट होता है तो उस

वहाँ यह तो बतावो कि वह आत्मा किसका क्या कर रहा है ? वहाँ कोई दो बातें ही नहीं हैं ।

ज्ञानके विषयभूत परपदार्थमें भी ज्ञप्ति क्रियाका अप्रवेश—प्रथम तो जब बाह्यपदार्थों का भी चिन्तन ध्यान करना हो, उस कालमें भी यह बाह्य पदार्थोंका वर्ता नहीं है । वहाँ भी वह अपने ही किसी प्रकारके ध्यानरूप परिणाम रहा है । खैर, बाह्यपदार्थोंके विकल्पमें तो आश्रयभूत परपदार्थ भी है किन्तु जहाँ शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान चल रहा हो वहाँ दो तत्त्व कौनसे कहे जायें जिसमें यह बनाया जाय कि यह यह अमुकका ध्यान करता है, यह अमुक का । अपने ही ध्यानरूपसे परिणाम रहा है वह ज्ञानप्रकाश, शुद्ध ज्ञानप्रकाशरूप चल रहा है यह । इस ही पदार्थको भेदोपचार करके यो कह दिया जाता है कि आत्मा अपने स्वरूपका ध्यान करता है ।

परमार्थतः पदार्थोंमें परस्पर संबंधका अभाव—ध्यान शब्दमें यह लोक अर्थ पड़ा हुआ है कि जिसका ध्यान आ जाय, जिसके द्वारा ध्यान किया जाय जो ध्यान करता है । तो इस अर्थमें जिसका ध्यान किया गया वह पदार्थ और जो ध्यान करता है वह पदार्थ कोई भिन्न-भिन्न हो तो बता भी दें कि आत्माने अमुकका ध्यान किया है, पर जिस समय आत्मा के ध्यान अवस्थामें यह परमात्मस्वरूप स्वयं आत्मा जब ध्यानके साथ एकमेक हो जाता है, स्वयं ही स्वयंके ज्ञानरूपसे प्रकाशित हो जाता है तब वहाँ किसी परद्रव्यका संयोग ही नहीं है, फिर सम्बन्ध क्या बताया जाय ? सम्बन्ध तो बनावटी तत्त्व है । वास्तवमें तो कहीं भी कुछ सम्बन्ध नहीं है, प्रत्येक अणु स्वतंत्र है, वह अपने आपमें अपना परिणामन करता है । वे सब अपने आपकी शक्तिका ही परिणामन करते हैं । कोई पदार्थ किसी दूसरेका न परिणामन करता है, न उपभोग करता है और न कुछ मन्ध भी है फिर किसको किसका बताया जाय ?

मूढ़ता, अशान्ति व दीठताका अभाव—भैया ! यह जीव ज्ञानवाला है, इससे कह रहा है कि मकान मेरा है, यह अमुक मेरा है । इस प्रकार मेरा-मेरा मचाता है । यदि मकानमें भी जान होती तो यह भी यो कह देता कि यह पुरुष मेरा है । अरे न मकानका यह आत्मा है, न आत्माका यह मकान है । मकान ईंट भीतोका है । यह पुरुष अपने स्वरूप में है, ऐसी दृष्टि देकर जरा निरख लो अपना शरीर, बाह्यदृष्टिमें कुछ पार न पाया जायगा । बाहर सार क्या है ? जब समागम है तब भी समागमसे शान्ति नहीं है और जब समागमका वियोग होगा तब तो यह मोही शान्ति ही क्या कर सकेगा ? बाह्य पदार्थ है तो दो ही तो बातें हैं, या बाह्य पदार्थोंका संयोग होगा या वियोग होगा । यह मोही जीव न संयोगमें शान्ति कर सकता है और न वियोगमें शान्ति कर सकता है । शान्ति तत्त्वज्ञान बिना त्रिकाल

हो ही नहीं सकती है। यह सब कर्मशत्रुका आक्रमण है बाह्य पदार्थोंकी ओर दृष्टि लगाने का, यही मूढता है कल्पता है इस जीवकी। ससारभ्रमणका यही एक कारण है।

सम्बन्धकारकके अभावसे सम्बन्धकी अवास्तविकताकी भिद्धि—समस्त पदार्थ अपने आपके स्वप्नमे अद्वैत है। वे वे ही के वे है, उनमे किसी दूसरे पदार्थका सम्बन्ध नहीं है। देखिए सस्कृतके जो जानने वाले है वे समझते है—सस्कृतमे कारक ६ कहे जाते है—उन ६ कारकोमे कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अविकरण ये ६ आये है। इन कारकोमे सम्बन्धका नाम तक भी नहीं लिया गया है। उसका अर्थ यही है कि सम्बन्ध कोई तात्त्विक चीज नहीं है। सम्बन्ध भी यदि परमार्थ होता, कारक होता तो इसे भी इन कारको मे गिनवाया जाता। लोक प्रयोगमे भी देख लो—सापने यदि अपने शरीरको कुण्ठनी रूप बना लिया तो इतना तो कहा जा सकता है कि साँपने अपनेको अपने द्वारा अपने लिए अपनेमे अपनेमे गोल बना लिया है, पर किसका गोल बना लिया है इसका उत्तर औंधा हथ्था उत्तर होगा। अरे जब वही एक साप है और बड़ अपने परिणामनसे परिणाम रहा है तो दूसरेका किसका नाम लगे? सापने किसका गोल बना दिया है? कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है। जवरदस्तीकी बात दूसरी है कि कुछ भी कह डाला जाय। तो कारक ६ हथ्था करते है। सम्बन्ध नामका कारक ही नहीं है। फिर जगतके पदार्थोमे सम्बन्धकी खोज करके अपनी व्यग्रता क्यों लादी जा रही है?

पदार्थोंकी गणना—जगतमे अनन्तानन्त जीव है जिनकी हृद नहीं है। कबसे जीव मोक्ष चले जा रहे है, कोई दिन मुकुर्र करके कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई दिन मुकुर्र कर दे तो यह प्रश्न होगा कि क्या उस दिनसे पहिले कोई मोक्ष न गया था? अगर कह दे कि हाँ इस दिनसे पहिले कोई मोक्ष नहीं गया। तो जब तक कोई मोक्ष न जा सका ऐसा ससार कितने दिनो तक रहा? उसका उत्तर दो। उसकी भी सीमा बनानी होगी। तो उससे पहिले ससार ही न था, अभाव हो गया, फिर जब कुछ न था तो कुछ बन भी नहीं सकता है। अनन्त जीव समझ लीजिए मोक्ष चले गए और फिर भी अनन्तानन्त राशि बची हुई है, इसमे अनन्त मोक्ष चले जायेगे, फिर भी जीव अनन्त ही बचे रहेगे। कितनी अनन्तानन्त जीव राशि है। जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणो पुद्गल है। एक चौकीमे कितने परमाणु है बतावो? हजार, लाख, करोड़, अग्न्यान्त, अनगिनते, कुछ भी तो बतावो। अरे अमख्यात, अनगिनतेमे भी ज्यादा। अनन्तानन्त। अनगिनते और अनन्तानन्तमे फर्क है। अनगिनतेका अर्थ यह है कि गिनती न की जा सके परन्तु उनका अन्त होगा, किन्तु अनन्तानन्त का अर्थ है कि उनका कभी अन्त न हो सके। तो अनन्तानन्त जीव है, अनन्तानन्त पुद्गल है,

धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य भी एक है, आकाश भी एक है और कालद्रव्य असंख्यात है।

शान्तिमें वस्तुवातन्त्र्यके परिज्ञानका अनिवार्य सहयोग—ये समस्त द्रव्य पूर्ण स्वतन्त्र है अर्थात् अपने ही स्वरूपको लिए हुए है। समस्त पदार्थ 'अपने-अपने स्वरूपमें ही परिणामते हैं, कोई किसी अन्यमें त्रिकाल भी नहीं परिणाम सकता। अब समझ लीजिए कि कोई प्रतिकूल चल रहा है तो वह प्रतिकूल नहीं चल रहा है। यह तो अपनी कषायके अनुसार अपनी कषायकी वेदनाको मिटानेके लिए प्रयत्न कर रहा है। यहाँ यह मोही जीव अपने कल्पित स्वार्थमें अवसरमें विघ्न जानकर खेदखिन्न होता है, मैं कितना दुखी हूँ ? मेरे अनुकूल ये लोग नहीं परिणामते वल्कि प्रतिकूल परिणाम रहे हैं। अरे जो जैसा परिणामता है परिणामने दो, तुम तो भेदविज्ञान करो। सुख, साता व शान्ति भेदविज्ञानके बिना कभी न मिलेगी। कुछ दिनोका संयोग है। घर अच्छा है, समागम अच्छा है, आर्थिक समस्या भी अच्छी है, तो क्या करोगे इन सबका ? कब तक पूरा पड़ेगा इन बाह्य पदार्थोंसे ? भेदविज्ञान करो। मैं आत्मा जगतके समस्त पदार्थोंसे न्यारा हूँ, ऐसा उपयोग बनाकर अपनेको न्यारा समझ लो तो शान्ति मिलेगी अन्यथा परकी ओर आकर्षण होनेसे कभी शान्ति न मिल सकेगी।

सांसारिक सुखोंके अनुपातसे दुःखोंके उद्गमकी अधिकता—भैया ! ये ससारके सुख जितने ज्यादा मिलेंगे उतना ही ज्यादा दुःखके कारण है, खूब सोच लो। किसीको स्त्रीका समागम है, वह स्त्री आज्ञाकारिणी हो, रूपवान हो और भी अनेक कलाएँ हो, उसके मन को रमाने वाली हो तो जब उसका वियोग होगा तो कितना क्लेश होगा ? जितना राग किया है उसके अनुपातसे हिमाब लगा लो, ज्यादा क्लेश होगा, और किसीको अपनी स्त्रीसे अनुराग नहीं है अथवा किसी कारणसे स्त्री कलाहीन है, लडने वाली है, आज्ञा नहीं मानती है तो उससे तो पहिलेसे ही दिल हटा हुआ है। उसका वियोग होनेपर उसको क्लेश उसके रागके अनुपातसे होगा। जो पुरुष बाह्य पदार्थोंको जितना अधिक प्यारा मानता हो वह उतना ही अधिक दुःख पायेगा। जो विवेकी पुरुष है, जिन्हें सम्यग्ज्ञानका उदय हुआ है वे पाये हुए समागममें हर्ष नहीं मानते हैं, उसके ज्ञाताद्रष्टा रहते हैं।

ज्ञानीकी दृष्टिमें सम्पदा व विपदाकी समानता—ज्ञानी पुरुष जानता है कि यह भी कर्मोंका एक उदय है। नाम दो है—सम्पदा और विपदा, पर कष्टके कारण दोनों ही हैं। जैसे नाम दो हो नागनाथ और सापनाथ मगर विषके करनेवाले दोनों ही हैं। सापनाथको नागनाथ कह देनेसे कही वह साप निर्विष न हो जायगा, उसका सकट तो भेलना ही पड़ेगा, ऐसे ही ये लोककी सम्पदा और विपदा है, इनमें मोही जीव सम्पदाको भला मानता है, यह

बहुत भला है, इससे बड़ा मुख है। पर ज्ञानी जानता है कि सम्पदा और विपदा दोनों ही दुःखके कारण हैं। पुण्य और पाप दोनों ही ज्ञानीके लिए मात्र जेय रहते हैं, वह पुण्यके फलमें हर्ष नहीं मानता है और पापके फलमें विषाद नहीं करता है। समताबुद्धि रखता है। ज्ञानीकी धुन तो अलौकिक अध्यात्मरसके पानकी ओर लगी हुई है। जिसने अद्वैत निज आत्मतत्त्वका अनुभव किया है उसे सकट कैसे सता सकेगे ?

सर्व स्थितियोंमें परमार्थतः पदार्थकी स्वतंत्रता—ये समस्त पदार्थ स्वतंत्र हैं, अपने स्वरूपसे हैं परके स्वरूपसे नहीं हैं। अशुद्ध अवस्थामें परमा निमित्त पाकर अशुद्ध परिणत हो जाते हैं तिसपर भी यह जीव अशुद्ध होता है अपनी ही शक्तिके परिणाममें, दूसरे पदार्थ ने उसे अशुद्ध नहीं कर दिया। प्रत्येक पदार्थ अद्वैत है, अपने ही परिणामरूप परिणमता है। हम दुःखी होते हैं तो अपने आपमें कल्पनाएँ रचाते हैं और उन कल्पनावोसे दुःखी हुआ करते हैं और हम सुखी होते हैं तो अपनी कल्पनाएँ बनाकर ही सुखी होते हैं। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थको सुखी दुःखी करनेमें समर्थ नहीं है। जो घर मोह अवस्थामें प्रिय लगता था वही घर आज वैराग्य जगनेपर प्रिय नहीं लगता है। ये सारी सृष्टियाँ, सुख दुःख रुकल्प विकल्प भोग उपभोग आदि समस्त सृष्टियाँ इस आत्मासे ही उठकर चला करती हैं।

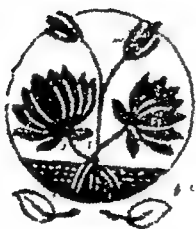
आत्माके एकत्वचिन्तनमें शान्ति समृद्धिका अभ्युदय—इस आत्माके ध्यानमें आत्मा अद्वैतरूप रहता है, अब किसका ध्यान करे, जब यह जीव ससार अवस्थामें है, कर्म आदिक का सयोग चल रहा है तब भी यह जीव वस्तुतः अपना परिणामन कर रहा है। इस अशुद्ध निश्चयकी दृष्टिसे भी अपने आपमें एकत्वको सम्हाले तो इस अशुद्ध निश्चयनयसे आगे चलकर केवल निश्चयनयमें आ सकते हैं। अपने आपको जितना भी अकेला चिन्तन किया जाय, सबसे न्यारा केवल जानानन्दस्वरूपमात्र हूँ—इस प्रकारका अपना अकेलापन चिन्तन किया जाय तो उस जीवमें शान्तिका उदय होगा। किसी दूसरेपर दृष्टि रखकर शान्ति कभी आ ही नहीं सकती है।

मोक्षमार्गमें सम्यक्त्वका आद्यस्थान—मोक्षमार्गमें सम्यक्त्वका प्रथम स्थान है। जो जैसा पदार्थ है उस पदार्थको वैसा समझ लेना यही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्वके बिना इस जीवने इतने मुनिपद धारण किए होंगे कि एक-एक मुनि अवस्थाका एक-एक कमडल जोड़ा जाय तो अनेक मेरु पर्वत बराबर ढेर लग जायगा। भेष रखनेमें अथवा अपनी कपोल कल्पित मान्यताके द्वारा क्रियाये करनेमें कौनसा बड़प्पन है ? केवल एक मयोगमें रूप बदल गया है। अज्ञानदशामें गृहस्थ रहता हुआ गृहस्थके योग्य विकल्प मन्त्रानेका काम करता था, अब अज्ञान दशामें मुनिका रूप रखकर अब मुनिकी चर्या जैसा विकल्पका काम करना है, पर अज्ञानदशा तो बदल नहीं सकती देहके कुछ भी कार्य बनानेसे। यह अज्ञानदशा भी

ज्ञानका उदय होनेसे ही दूर की जा सकती है । ज्ञान बिना सम्यक्त्व नहीं, ज्ञान बिना ध्यान, तप, व्रत, संयम नहीं, ज्ञान बिना आत्माके उद्धारका कभी उपाय नहीं बन सकता । इस कारण अपने आपपर यदि दया आती है, तरस आती है, अनन्तकालसे भटकते हुए इस आत्मप्रभुकी ओर यदि कुछ करुणा जगती है तो सर्वप्रथम तत्त्वज्ञानका अभ्यास बनावे । धन वैभव पुद्गल ढेरका संचय—इसमे आस्था बुद्धि न रखे, ये शान्तिके कारण न कभी हुए है और न हो सकते हैं ।

प्रत्येक पदार्थके अद्वैतताके निर्णयमें मुक्तिका आरम्भ—भैया ! जब यह जीव ही बाह्य विकल्पको तोड़कर अपने आपके सहजस्वरूपमे मग्न होगा तब उसे शान्ति प्राप्त होगी । यो अद्वैत स्वरूपके ध्यानके लिए यह निर्णय दिया है कि जब तुम कुछ देते ही नहीं, तुम किसी दूसरेमे कुछ कर सकते ही नहीं तो तुम्हारा परपदार्थसे क्या सम्बन्ध है ? तुम्हारे प्रत्येक परिणामनमे तुम ही परिणामन वाले हो और तुम्हारा ही वह परिणामन है । फिर सम्बन्ध क्या किसी अन्य पदार्थसे ? जब यह आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है तो फिर इसका किसी भी पदार्थसे रच सम्बन्ध नहीं है । एक निज ज्ञानानन्दस्वरूपका ही जो ध्यान करता है वह शीघ्र ही निकट कालमे मोक्षपद प्राप्त करता है ।

॥ इति इष्टोपदेश प्रवचन प्रथम भाग समाप्त ॥

इष्टोपदेश प्रवचन द्वितीय भाग

वध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् ॥२६॥

ममत्व व निर्ममत्व बन्ध व मोक्षका कारण—यह जीव ममता परिणामसे सहित होता हुआ कर्मोंसे बंध जाता है और ममतारहित होता हुआ कर्मोंसे छूट जाता है, इस कारण सर्वप्रकारसे प्रयत्न करके अपने आपके निर्ममत्वरूपका चिन्तन करना चाहिए । इस श्लोकमें बंधने और छूटनेका विधान बताया गया है । जो पुरुष ममत्व परिणाम रखता है, जो वस्तु अपनी नहीं है, अपने आपके स्वरूपको छोड़कर अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सभी अपने नहीं हैं, उनको जो अपना मानता है वह कर्मोंसे बंध जाता है । परपदार्थोंको अपना मानना यह तो है बन्धका कारण, और परपदार्थोंमें ममत्व न होना यह है मोक्षका कारण । इस कारण ससाग्निकटोसे मुक्ति चाहने वाले पुरुषोंको सर्व तरहसे तन, मन, धन, वचन सर्व कुछ न्यौछावर करके, संन्यास करके अपने आपको ममतारहित चिन्तन करना चाहिए ।

ममत्वभारवाही—भैया ! यह जीव निरन्तर दुःखी रहा करता है । इसका सुख भी दुःख है और दुःख तो दुःख है ही । इन समस्त क्लेशोंका कारण है अपने आपको किसी न किसी परिणामन रूप अनुभवन करते रहना । जो यह मनमें सोचेगा कि मैं इसका बाप हूँ, अमुक हूँ तो इस चिन्तनके कारण बापके नातेसे अनुकूलतावो और प्रतिकूलतावोका क्षोभ होगा, खेद होगा, उसका बोझ इसीको ही ढोना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं ढो सकता ।

दृष्टान्त द्वारा ममत्वके भारका प्रदर्शन—एक साधु था, वह जंगलमें तपस्या कर रहा था । वहाँ अचानक कोई राजा पहुँच गया, कहा—महाराज ! इस प्रकारकी गर्मीके दिनो में इतना बड़ा कष्ट क्यों सह रहे हो ? पैरमें जूते नहीं हैं, छतरी भी नहीं है, बदन भी नगा है, क्यों इतनी गर्मी इन बैसाख ज्येष्ठके दिनोमें सह रहे हो ? महाराज और कुछ नहीं तो हम आपको एक छतरी देते हैं सो छतरी लगाकर चला करना । साधु बोला—बहुत अच्छी बात है, ऊपरकी धूप तो छातेसे मिट जायगी, पर नीचे जो पृथ्वीकी गर्मी है उसका क्या इलाज करे ? तो राजा बोला—महाराज आपको बढिया रेगमके जूते पहुँचा देंगे । साधुने कहा—अच्छा यह भी समस्या हल हो गयी । किन्तु नगा बदन है, लू लगती है, इसका क्या इलाज करे ? राजाने कहा महाराज कपड़े बनवा देंगे । साधु ने कहा कि आपने यह तो

बहुत आरामकी बात कही, पर जब जूता भी पहिन लिया, छाता भी मिल गया, कपड़े भी पहिन लिये तो फिर तिष्ठ . तिष्ठ कौन कहेगा ? कौन फिर पडगाहेगा ? राजा ने कहा महाराज इसकी कुछ फिक्र न करो, आपके आहारके लिए चार पाँच गाँव लगा देगे ? उनकी आमदनीसे आपका गुजारा चलेगा । ठीक है, पर खाना कौन बनावेगा ? तो महाराज आप की शादी करवा देगे, स्त्री हो जायगी । साधुने कहा कि यह तो ठीक है, पर स्त्रीसे बच्चा बच्ची होंगे तो उनमे से कोई मरेगा भी । मरने पर कौन रोवेगा ? तो राजा बोला— महाराज और तो हम सब कर सकते है पर उन बच्चा बच्चीके मरने पर रोना आपको ही पडेगा । क्योंकि जिसमे ममत्व होगा, जिसको ममत्व होगा वही तो रावेगा, कोई दूसरा न रोने आयेगा । तो साधु बोला कि जिस छतरीके कारण मुझे रोनेकी भी नौबत आयगी ऐसी आपकी यह छतरी भी हमे न चाहिए । हमे तो अपने मे ही चैन मानना है, हम तो अपने मे ही शान्ति पा रहे है ।

परमें आत्मीयताकी बुद्धिका अंधेरा—भैया ! जो ममत्व करेगा वही प्रत्येक प्रकारसे बधेगा, जो ममत्वरहित होगा वह छूट जायेगा । सो समस्त प्रयत्न करके अपने आपको ममत्वरहित चिन्तन करना चाहिए । परपदार्थोंको मेरा है, मेरा है— ऐसा अंतरंगमे विश्वास रहना यह घोर अधिकार है । अधिकारसे यह जीव सुख भूल जाता है, अपनी ओर बहिर्मुख दृष्टि बनाकर समारमे भ्रमण करता है । मोही जीव किन किन पदार्थोंको अपना समझ रहा है ? स्त्री, पुत्र, धन वैभव, राज्य, अनाज, पशु, गाय, बैल, भैंस, घोडा, मोटर साइकिल, कोट, कमीज, न जाने किन-किन वस्तुवोको यह मोही जीव अपनाता है । लोकव्यवहारके कारण कोई मेरा-मेरा मानता है, इतने पर तो कुछ नुकसान नही है किन्तु यह तो उनमे ऐसी आत्मीयताकी बुद्धि करे है कि उनका बिगाड होनेपर अपना बिगाड मानता है ।

तृष्णाके संस्कारका परिणाम—इस मसारके रोगीको तृष्णा ऐसी लगी है कि ये प्राणी पाये हुए समागमका भी सुख नही भोग सकत । और तो बात जाने दो, भोजन भी कर रहे है तो सुखसे भोजन नही कर सकते । तृष्णा अगले कौरकी लगी है, इसलिये जो ग्रास मुखमे है उसको भी यह सुखसे नही भोग पाता है, ऐसे ही इस धन सम्पदाकी बात है । तृष्णा ऐसी लगी है कि और धन आ जाय, और आ जाय इसके चिन्तनसे वर्तमानमे प्राप्त समागमको भी यह जीव सुखसे नही भोग पाता है । मान लो जितना धन आज है उसका चौथाई ही रहता तो क्या गुजारा न चलता ? या मनुष्य हो न होते, पशु पक्षी, मकौडा मकोडा होते तो क्या हो नही सकते थे ? यदि पशु पक्षी होते तो कैसा क्लेशमे समय बिताते ? कही वृक्ष होते तो खड़े-खड़े रहकर ही फिर सारा समय गुजारते फिरते । किन्तु जो समस्त दुर्गंतियोसे निकल भी आये हें तो भी वर्तमान समागममे सतोष नही होता है ।

अरे क्यों नहीं धर्मपालनके लिए अपना जीवन समझा जाता है ? जब यह जीव मोहवश अज्ञान भावसे अपनेमे ममकार और अहंकार करता है तब इन कषायोकी प्रवृत्तिके कारण इस मिथ्या आशयके होनेके कारण शुभ अशुभ कर्मोंका बंध होने लगता है ।

एक दृष्टान्त द्वारा स्नेहसे कर्मबन्ध होनेका समर्थन—कर्मोंका बन्धन परिणामोके माध्यमसे होता है, बाह्य वातावरणसे नहीं । जैसे कोई पुरुष किसी धूल भरे अखाड़ेमे लगेट कसकर तैल लगाकर हाथमे तलवार लेकर केला बांस आदिपर बड़ी तेजीसे तलवारसे प्रहार करता है तो वह धूलसे लथपथ हो जाता है । वहाँ धूलके चिपकनेका क्या कारण है ? तो कोई कहेगा कि वाह सीधीसी तो बात है—धूल भरे अखाड़ेमे वह कूद गया तो धूल नहीं चिपकेगी तो और क्या होगा ? लेकिन कोई दूसरा पुरुष उस ही प्रकार लगेट कसकर हाथ मे तलवार लेकर उन बांस केलोपर ही तेजीसे प्रहार करे, किन्तु तेलभर नहीं लगाया है, उस पुरुषके तो धूल चिपकती हुई नहीं देखी जाती है । इस कारण तुम्हारा यह कहना अनुचित है कि धूल भरे अखाड़ेमे गया इसलिए धूल बँधी । तो दूसरा कोई बोला कि भाई हथियार हाथमे लिया इसलिए धूल बँध गयी । तो दूसरे पुरुषने भी तो तलवार हाथमे लिया, पर उसके तो धूल चिपकी हुई नहीं देखी जाती है, इसलिए हथियारका लेना भी धूल के चिपकनेका कारण नहीं है । तो तीसरा कोई बोला कि उसने शस्त्रको केलोपर, बाँसोपर प्रहार किया इस कारण धूल बँधी । तो उस दूसरे पुरुषने भी तो केलोपर, बाँसोपर शस्त्रसे प्रहार किया, पर उसके तो धूल चिपकी हुई नहीं देखी जाती । अरे उस पुरुषने तैल लगाया है इसलिए उसका शरीर धूलसे लथपथ हो गया है और दूसरेने तैल नहीं लगाया है इस कारण वह धूलसे लथपथ नहीं हुआ है । क्रियाये सब जानते है कि शरीरमे स्नेह लगा है स्नेह नाम तैलका है, चिकनाई लगी है इस कारण उसे धूलका बंध हो गया है ।

कर्मव्याप्त लोकनिवास कर्मबन्धका अकारण—ससारी प्राणियोकी भी अपने अध्य-वसानके कारण दुर्दशा है । ये ससारी प्राणी इस शरीरसे मन, वचन, कामकी क्रियाए करके और इन क्रियावोके द्वारा जीवघात करके कर्मोंसे लिप रहे है, ऐसी स्थितिमे कोई कारण पूछे कि यह जीव कर्मोंसे क्यों लिप गया है ? तो कोई एक उत्तर देता है कि कर्मों से भरा हुआ लोक है ना, वह तब कर्म न बाँधे तो क्या होगा ? लेकिन यह बात नहीं है । यह बतावो कि इस समय सिद्ध भगवान कहाँ बिराजे है, इस लोकके भीतर या लोकके बाहर या लोकके अतमे है ? लोकके बाहर केवल आकाश ही आकाश है, न वहाँ जीव है, न पुद्गल है, न धर्म अधर्म है, न काल है । इस लोकमे सर्वत्र कार्माणवर्गणाये बसी हुई है । जहाँ सिद्ध जीव बिराजे है वहाँ पर भी ठसाठस अनन्त कार्माणवर्गणाए है और केवल कार्माणवर्गणा ही नहीं, वहाँ अनन्त निगोदिया जीव भी है, जो निगोदिया जीव इस

जगतके निगोदियोकी तरह ही दुखी है, एक स्वासमे १८ बार जन्म और मरण करते हैं उन निगोदियोमें और सिद्ध भगवानकी जगहमें रहने वाले सूक्ष्म निगोदियोमें दुखका कोई अन्तर नहीं है, वे लोकमें दुखी हैं व सिद्ध वहाँ सुखी हैं। इसलिए लोकबन्धनका कारण नहीं है अथवा मुक्तिका कारण नहीं है।

मन वचन कायका परिस्पन्द कर्मबन्धका अकारण—तब दूसरा कोई बोला कि वाह 'ये जीव मन, वचन, कायकी चेष्टाएँ करते हैं उससे बंध होता है। तो जरा यह बतलावो कि जो चार घातिया कर्मोंका नाश करके अरहत हुए हैं उन अरहतोंके क्या वचनवर्णनाये नहीं निकलती? दिव्यध्वनि जो खिरती है उन अरहत भगवानके क्या शरीरकी चेष्टाएँ नहीं होती? वे भी बिहार करते हैं, उनके शरीरमें जो द्रव्यमन रचा हुआ है क्या उस द्रव्यमन में कोई क्रिया नहीं होती? होती ही है। उनके भी मनोयोग, वचनयोग और काययोग तीन योग पाये जाते हैं, वे सयोगकेवली कहलाते हैं। अभी उनके तीनों योग हैं। दो मनोयोग हैं—दो वचनयोग हैं—औदारिक काययोग औदारिक मिश्रकाययोग, कार्माणकाययोग। ये तीन काययोग हैं, यो ७ योग माने गये हैं सयोगकेवलीके। मन, वचन, कायकी चेष्टा उनके भी हो रही है पर क्या कर्मबन्धन है नहीं। इनके मन, वचन, कायकी चेष्टासे कर्मबन्धन नहीं होता। अतः मन, वचन, कायकी चेष्टा कर्मबन्धका कारण नहीं है।

परमार्थतः प्रबन्ध वन्धका अकारण—तब तीसरा बोला कि वाह इनके चलने फिरने से अथवा अन्य प्रकारसे जीवोंका घात होता रहता है तब वन्धे कर्मबन्ध कैसे नहीं होता? अच्छा बतलावो कि जो साधु हो गए हैं, महाव्रतका जो जो पालन करते हैं, समितिपूर्वक जपन करते हैं ऐसे साधु अतः अच्छे कामके लिए अच्छे भाव सहित दिनमें चार हाथ आगे जमीन देखकर ईर्ष्यासमितिके जा रहे हों और अचानक कोई कुंथु जीव पैरोंके नीचे आकर चूँचूँ मर जाय तो क्या उन साधुओंके भी कर्मबन्ध होता है? परिणाम ही नहीं है उनका क्रूर। कैसे बंधे कर्म? तो यह भी बात तुम्हारी युक्त नहीं है।

कर्मबन्धका कारण—कर्मबन्धका करने वाला केवल स्नेह भाव है। उपयोगमें जो राग बस रहा है, मोह रागद्वेष बस रहा है यह ही कर्मबन्धका कारण है। जो जीव रागद्वेष विभावोंके साथ अपना एकीकरण करता है, राग करता है, यह मैं ऐसा ही हूँ, रागसे भिन्न शुद्ध चैतन्यस्वरूप मेरा है ऐसा जो नहीं मान सकता है ऐसे पुरुषके बन्धन होता है। इस ही को ममत्व सहित पुरुष कहा गया है।

पर्यायव्यामोहीके सकल विश्वके मोहका संस्कार—जो अपने शरीरमें 'यह मैं हूँ' ऐसा अहंकार रखता है, ममकार रखता है उसने सर्वविश्वका अहंकार और ममकार किया है। यद्यपि इस मोही जीवके पास किसीके ५० हजारकी विभूति हो, लाखकी हो, कुछ सारा

जगतका वैभव तो नहीं है। तो क्या उसे केवल ५० हजारमें ही ममता है या लाखमें ही ममता है? उस अज्ञानी जीवको सारे विश्वमें ममता है। न हो पास इसके और योग्यता भी विशाल न होनेसे अन्य विभावोकी कल्पना भी न उठती हो तिसपर भी उसकी वासनामें तीन लोकके वैभवके प्रति आत्मीयता बसी है अन्यथा उसके सामने रख दो और वैभव, क्या वह मना कर देगा कि अब मुझे न चाहिए? उसकी तृष्णा शान्त नहीं हो सकती। मोहमें सारे विश्वके प्रति ममताका परिणाम बसा हुआ है और इस कारण उसे समस्त जगतका बन्धन लग रहा है।

अध्यवसानमें कर्मबन्धकी निरन्तरता—भैया। पदार्थोंमें डाट अट्ट बल्पनाएँ होने से रागद्वेषका अतितत्त्व आत्मामें अपना स्थान जमा लेता है और फिर यह उपयोग उन विभाव भावोंके कारण विकृत हो जाता है, सर्व प्रकारसे परमें तन्मय हो जाता है उस समय रागद्वेष परिणामरूप यह अध्यवसान भाव ही बंधका कारण होता है। जो पुरुष यह मेरा है यह दूसरेका है, इसका मैं मालिक हूँ इसका दूसरा मालिक है—ऐसी रागबुद्धि बसाये, परमर्षि कहते हैं उनके शुभ अशुभ कर्म बँधते ही रहते हैं। कर्मबन्धनके लिए निमित्त चाहिए रागादिक भाव, उसके लिए हाथ वैसे चल रहे हैं यह निमित्त नहीं है, पैर वैसे उठ रहे हैं यह निमित्त नहीं है। पूजा भी करता हो कोई और परिणामोंमें विषयोंके साधनोंकी बात बसी हो अथवा किसी पुरुषके प्रति वैर भाव बसा हो तो पापका बंध हो जायगा। कर्म इस बातसे नहीं अटकते हैं कि मंदिरमें खड़े हैं तो हम इनके न बँधें, ये भगवानके समक्ष खड़े हैं इनके न बँधें, ऐसी अटक कर्मोंमें नहीं है। कर्मोंके बन्धनका निमित्त तो रागद्वेष मोह अध्यवसान भाव है, वह हुआ तो कर्म बँध गया। चाहे वह तीर्थ क्षेत्रमें हो, चाहे मंदिर स्थानमें हो, चाहे वह साधुओंके सगमें समक्षमें बैठा हो।

ममतारहित शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपकी उपासनाका अभिनन्दन—जिन पुरुषोंके वैराग्य और ज्ञानका परिणामन चल रहा है उनके कर्म नहीं बँधते हैं, किन्तु अनेक कर्म निर्जराको प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके चित्तमें शुद्ध कारणसमयसार विराजमान है। वे चाहे किसी घरमें खड़े हो, चाहे किन्हीं वस्तुओंमें गुजर रहे हो, किन्हीं भी बाह्य परिस्थितियोंमें हो, जिन जीवोंके रागद्वेषादिक भावोंमें अप्रणायत नहीं है, जो अपने सहजशुद्ध चैतन्यस्वरूपकी उपासना करते हैं, उन पुरुषोंके कर्म नहीं बँध सकते। कर्मोंका बन्धन अहंकार और ममकार परिणामके कारण होता है। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, जो हर जगहमें मैं मैं वगराता है, हर जगह ममता करता है उसको कर्म बंधन तो होगा ही। रेलकी सफरमें जा रहे हो और किसी मुसाफिरसे थोड़ा स्नेह हो जाय, थोड़े वचनव्यवहारसे तो दंतनेमें ही बन्धन हो जाता है। जब वियोग होता है, किसी एवके उतरनेका स्टेशन आ जाता है तो उसमें कुछ थोड़ा

ख्याल तो जरूर आ जाता है। समस्त संकटोका मूल स्नेह भाव है। इस स्नेहमे जो रंगा पंगा है वह बँध जाता है, और जो रागादिक भावोसे भी न्याग अपने आपको निरखता है, अपनेको शुद्ध अकिञ्चन देखता है, मात्र ज्ञानानन्दस्वरूप प्रतीतिमे लेता है वह कर्मोसे छूट जाता है। इस कारण मुक्ति चाहने वाले पुरुषको अपनेको ममतारहित अपने शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूपको निरखना चाहिए।

एकोऽह निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः ।

बाह्या संयोगजा भावा मनः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥

ज्ञानीका चिन्तन—ज्ञानी पुरुष चिन्तन कर रहा है कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अपनी सब प्रकारकी सृष्टियोमे मैं ही एक परिणत होता रहता हूँ। मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरा मात्र मैं ही हूँ, निर्मम हूँ। मेरेमे ममता परिणाम भी नहीं है और ममता परिणामका विषयभूत कोई पदार्थ मेरा नहीं है। मैं शुद्ध हूँ अर्थात् समस्त परपदार्थोसे विविक्त अपने आपके द्रव्यत्व गुणसे परिणत रहने वाला हूँ, योगीन्द्रोके द्वारा गोचर हूँ। मेरा यह सहज आत्मस्वरूप योगीन्द्र पुरुषोके द्वारा विदित है। अन्य समस्त संयोगजन्य भाव मेरेसे सर्वथा पृथक् है।

नाना पर्यायोमे भी आत्माका एकत्व—यद्यपि पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे यह जीव नाना रूप बनता है। मनुष्य बना, देव बना, नारकी हुआ, नाना प्रकारका तिर्यञ्च हुआ। नाना विभाव व्यञ्जनपर्याये प्रकट हुई है फिर भी यह जीव अपने स्वरूपमे एक ही प्रतिभा-समान है, प्रत्येक पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक होता है। कोई पदार्थ हो वह है और उसकी कुछ न कुछ दशा है। पर्याय और द्रव्य इन दोनोंसे ही तदात्मक यह समस्त विश्व है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि वह केवल द्रव्य ही हो और उसमे परिणति कुछ न होती हो और न कोई पर्याय ऐसा है कि केवल पर्याय ही हो उसका आधाग्रभूत कोई द्रव्य नहीं है, इसी कारण यद्यपि उसकी नाना स्थितियाँ होती हैं, ज्ञानादिक गुणोका परिणामन भी चलता है और व्यञ्जनपर्याये भी नाना चल रही हैं तब पर भी मैं सर्वत्र अकेला हूँ।

व्यावहारिक प्रसंगोमे भी एकाकित्व—व्यावहारिक प्रसंगोमे भी मैं अकेला हूँ। सुखी दुखी भी मैं अकेला ही होता हूँ। जिसरूप भी परिणत होता हूँ यह मैं अकेला ही। किन्हीं भी बाह्य पदार्थोका ध्यान करके किसी विभावरूप परिणाम जाऊँ, वहाँपर भी यह मैं अकेला ही परिणत होता हूँ, दूसरा कोई मेरे साथ परिणत नहीं होता। मैं सर्वत्र एक हूँ। जो पुरुष अपनेको एक नहीं निरख पाते हैं किन्तु मैं अनेक रूप हूँ, मेरे अनेक हैं, मुझे अनेक वस्तु शरणा है, अमुक पदार्थके होनेसे मेरी रक्षा है—इस प्रकारके विकल्पोसे अपने एकत्वको भूलकर किन्हीं बाह्य पदार्थोको लक्ष्यमे लेकर मोहविकार रूप परिणामनमे लगता है वह

पुरुष ससारमे ही भटकता है । एक अपने चैतन्यस्वरूप एकत्वको त्यागकर इसको उपयोगमे न लेकर अब तक ससारमे रुला हूँ ।

श्रद्धानकी कलासे आनन्द या क्लेशकी सृष्टि—जिस भवमे गया उस ही भवमे जो मिला उसमे ही ममता की, जो पर्याय मिली उस ही रूप अपनेको माना । गाय, बैल, भैंसा हुआ तो वहाँ उस ही रूप अपनी प्रतीति रखी । देव नारदी हुआ तो वहाँ उस ही रूप अपनी प्रतीति रखी । मनुष्यभवमे तो है ही, यहाँ ही देख लो, हम अपनेको निरन्तर मनुष्यताकी प्रतीति रखते है । मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, किन्तु एक अमूर्त जानानन्दस्वरूप चेतन पदार्थ हूँ । ऐसी प्रतीतिमे कब-कब रहते है ? कभी नहीं । यदि जानानन्दस्वरूपकी प्रतीति हो तो फिर आकुलता नहीं रह सकती है, आकुलता कहाँ है ? निराकुल शुद्ध जानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वको निरखे तो वहाँ आकुलताका नाम नहीं है । वह अपने स्वरूपमे सत् है, समस्त परभावोसे मुक्त है, प्रभु है । यह मैं आत्मा निर्मम हूँ । यहाँ शुद्ध जायकस्वरूप आत्मतत्त्वको निरखा जा रहा है, इसमे मिथ्यात्व, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कुछ भी परभाव नहीं है । स्वरसत् निरखा जा रहा है ।

विभावोंके सम्बन्धके विवरणमे एक दृष्टांत—यद्यपि वर्तमानमे ये समस्त विभाव इस आत्माके ही परिणामन है । रागी कौन हो रहा है ? यह जीव ही तो, परन्तु यह राग जीव मे नहीं है, जीवके स्वभावमे राग नहीं है राग हो गया है । किसका बताएँ ? जैसे जब दर्पण को देखते है तो उसमे मुखकी छाया झलकती है, अब वहाँ यह बतलावो कि यह मुखके आकारका जो परिणामन है वह परिणामन क्या मुखका है अथवा दर्पणका है । दर्पणमे जो मुहका आकार बना है वह आकार यदि देखने वाले पुरुषका होता तो उसके शरीरमे फिर मुह ही न रहता क्योंकि उसका मुह तो दर्पणमे चला गया । दो मुह तो नहीं है, हम आपके एक एक ही तो मुह लगा है । इसलिए वह दर्पणमे जो प्रतिबिम्ब पडा है मुखका वह पुरुषका नहीं है । तो क्या वह प्रतिबिम्ब दर्पणका है ? दर्पणके स्वरूपमे प्रतिबिम्ब नहीं है किन्तु झलझलाहट स्वच्छता, चमत्कार उस दर्पणके स्वरूपमे बसा हुआ है । दर्पणसे हटा लो या मुहको हटा लो वहाँसे तो कहाँ रहा मुहका प्रतिबिम्ब ? वह स्वच्छका ही स्वच्छ है । जिस समय दर्पणमे मुखका प्रतिबिम्ब झलक रहा है उस कालमे भी ऐसा लगता है कि यह प्रतिबिम्ब दर्पणके ऊपर लोट रहा है । दर्पणमे थमकर नहीं रह पाता । वह दर्पणसे पृथक् है ।

विभावका किसी भी पदार्थमें टिकावका अभाव—ऐसे ही जो रागद्वेष भाव उत्पन्न होते है आत्मामे, ये रागादिक भाव क्या कर्मके है ? यदि कर्मके रागादिक होते तो कर्म दुखी हो रहे है, फिर मुझ जीवको क्या पडी है कि ब्रत करे, तप करे, साधना करें ।

ये रागादिक तो कर्मोंमें है, दुखी हो तो कर्म दुखी हो, पर ऐसा तो नहीं है। ये रागादिक भाव कर्ममें नहीं है, ये तो चेतनमें ही परिणत हो रहे हैं, लेकिन क्या ये रागादिक इस चैतन्यके स्वभावसे उठे हुए हैं? क्या इस जीवके स्वभावमें रागद्वेष करना पड़ा है? इस तन्त्रको उसही दृष्टिमें निहारे जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बकी बात निरखी गयी थी। दर्पणमें प्रतिबिम्ब डगमग डोलता रहता है। सामने मुख है तो दर्पणमें प्रतिबिम्ब है, मुखको थोड़ा एक तरफ किया तो वह दर्पणका प्रतिबिम्ब भी एक तरफ हो गया। मुख हटा लिया तो प्रतिबिम्ब हट गया, मुख दर्पणके सामने कर लिया तो प्रतिबिम्ब आ गया। क्या दर्पणकी चीज इस तरहसे अस्थिर होती है? जरा-जरा सी देरमें बिलकुल हट जाय, जरा सी देरमें फिर आ जाय, क्या ऐसी बात दर्पणमें पायी जाती है? नहीं। यह दर्पणका प्रतिबिम्ब नहीं है, यह औपाधिक है। ऐसे ही ये रागद्वेष मेरे स्वरूपमें नहीं है, ये औपाधिक हैं ये कमोकी उपाधिसे उत्पन्न हुए हैं, कर्मोंका उदय है वह निमित्त है, जीवमें वे रागादिक होते हैं ये रागादिक मानो आत्मामें ऊपर ऊपर ही लोट रहे हैं। भीतर तो स्वरूप और स्वभाव ठोस रूपसे बना हुआ है।

आत्मामें भेदपट्कारकताका अभाव—यह आत्मा ज्ञानघन है आनन्दघन है। जो इसका स्वरूप है वह इसके स्वरूपमें स्वभावमें स्थिरतासे है। रागादिक मुझ आत्मतत्त्वमें नहीं है। मैं निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ। मैं हूँ और परिणत हो रहा हूँ, पर ये परिणामन, ये वर्तमान परिवर्तन किसके द्वारा हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? यह भेद यहाँ नहीं है। बस जातादृष्टा बनो और यह निरख लो कि यह जीव है और इस तरह परिणम रहा है, वह दूसरे पदार्थसे नहीं परिणमता, वह दूसरे पदार्थमें नहीं परिणमता। समस्त कारक चक्रकी प्रक्रियाये इस आत्मतत्त्वमें नहीं है। यह मैं परमार्थतः जाननहार हूँ, मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ? इस जानते हुए निजस्वरूपको जानता हूँ, किसी बाह्य पदार्थको नहीं। जब यह जीव विकल्प करके किसी बाह्यपदार्थको भी जान रहा है तो वहाँ भी यह बाह्य पदार्थको नहीं जान रहा है किन्तु बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धमें अपने आपका उस तरहसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है।

परके जाननका व्यवहार—मैं जानता हूँ किन्तु इस जानते हुएको ही जानता हूँ, किसी अन्यको नहीं जानता। भेदवादमें यह बात जरा देरमें बैठेगी पर एक युक्तिमें देखो मैं जितना जो कुछ हूँ और जो यह मैं जो कुछ परिणम सकता हूँ वह अपनेमें ही परिणमूँगा किसी अन्यमें नहीं। मेरी क्रिया, मेरी चेष्टा मेरेमें ही होकर समाप्त होगी। जो कुछ भी मेरी क्रियाये है वे सब मेरे आत्मामें ही होगी या अन्यमें होगी? तब इस बाह्य पदार्थको वास्तवमें जाना कैसे? अपने आपको जाना है, पर उस जाननमें जो बाह्यपदार्थ विषय होते

है उनका नाम लगाया जाता है। जैसे एक लोक दृष्टान्त लो। हम दर्पणको देख रहे हैं, बड़ा दर्पण है, हमारी पीठ पीछे दो चार बालक खड़े हैं। उन बालकोके निमित्तसे इस दर्पणमें भी उन जैसा प्रतिबिम्ब हो गया है हम क्या कर रहे हैं? केवल दर्पणको देख रहे हैं पर उन चार बालकोकी सारी क्रियावोको बताते जा रहे हैं। केवल दर्पणको देख रहे हैं और बताते जा रहे हैं सब कुछ, अमुक लडकेने हाथ उठाया, अमुकने पैर उठाया, अमुकने हाथ हिलाया, उन लडकोकी सब बातें हम कहते जाते हैं, जानते जाते हैं, पर हम देख रहे हैं केवल दर्पणको। तो जैसे हम केवल दर्पणको देख रहे हैं पर बातें सब लडकोकी बता रहे हैं इसी प्रकार हम केवल जानमयी आत्माको जान रहे हैं और बातें बताते हैं दुनियाभरकी। पूर्वजोको इतिहासकी, लोकके स्थितिकी, क्षेत्रकी। सभी प्रकारकी बातें बताते हैं, पर हम जान रहे हैं केवल अपने आत्माको।

ज्ञातामें ज्ञानका चमत्कार—कैसा विशाल चमत्कार है, कैसा ज्ञानस्वरूप यह आत्मा है कि यह केवल ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वको जान रहा है और बखान करता है अनेक पदार्थों का। मैं ऐसा शुद्ध हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ अपने, अपनेसे, अपनेमें, अपने लिए अथवा करने का कुछ नाम ही नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ, बर्त रहा हूँ उतना ही मात्र द्रव्य पर्यायात्मक सम्बन्ध है। इस प्रकार यह ज्ञानी पुरुष अपने आत्माके स्वरूपको निरख रहा है, मैं शुद्ध हूँ। स्वभावपर दृष्टि देकर यह बात समझी जा रही है कि मैं अपने आप अपनी ही सत्ताके कारण अपनेमें शुद्ध हूँ, ज्ञानमय हूँ।

पदार्थोंका परके द्वारा अभेद्य स्वरूप—भैया। जितने भी पदार्थ होते हैं सबमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, प्रमेयत्व ये ६ गुण होते हैं। अस्तित्वके कारण ये पदार्थ सत् हैं, इनमें है पना, इनका अस्तित्वपना है यह अस्तित्व गुणका काम है। वह पदार्थ वही रहे, दूसरा न बन जाय, दूसरे रूप न हो जाय, अपनेमें ही सत् है, परसे अमत् है, ऐसा नियम न वस्तुत्व गुणसे हुआ है। प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणामता रहे, परिणामनको छोड़कर वह विश्रांत नहीं हो सके, यो द्रव्यत्व गुणके कारण यह निरन्तर परिणामता रहता है। अगुरुलघुत्व गुणसे यह नियम बन जाता है कि यह पदार्थ अपनेमें ही परिणामेगा, किसी दूसरेमें न परिणामेगा। प्रदेश इसमें है ही और प्रमेय भी है, इस प्रकार आत्मामें सभी पदार्थोंकी भाँति ये ६ गुण हैं, इसके अतिरिक्त सूक्ष्मत्व आदिक अनेक गुण हैं किन्तु बल्पना करो कि इस आत्मामें ज्ञान गुण न होता और बाकी गुण होते तो क्या स्थिति होती? क्या हो सकता था कुछ? नहीं। यो आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञानधन है, ज्ञानात्मक है। इस अतर्गतत्वको अध्यात्मयोगी पुरुष ही जान सकता है। जिन्होंने परको पर जानकर निजको निज जानकर परपदार्थोंके विकल्पोंको तोड़ा है और केवल अपने आपके

स्वरूपमे ही रत रहा करते है ऐसे पुरुषोको ही इस शुद्ध चैतन्यस्वरूपका दर्शन होता है और इस चित्चमत्कारके अनुभवसे ही यथार्थ मर्मको समझते है एवं विश्वके समस्त प्राणियोंको एक चैतन्यके रूपमे देखा करते है ।

संयोगज भावोंकी आत्मस्वरूपसे भिन्नता—यह मैं यथार्थ शुद्ध केवल आत्मा केवल योगिन्द्रोके द्वारा ही परिचयमे आ सकता हू । अज्ञानी जन अपने आपकी बातको नहीं समझते है ऐसा यह मैं आत्मा सबसे विविक्त शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप हू, जितने भी बाह्य भाव है, रागद्वेषादिक है, वे सब संयोगीभाव है । कर्मोंके सम्बन्धसे यह भाव बनता है, जिसको यह प्रतीति नहीं है कि ये भाव सब संयोगी है, मेरे स्वरसत होने वाले नहीं है, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते । जिन अपराधोसे मुक्त होना है उन अपराधोका मेरेमे वस्तुतः प्रवेश नहीं है । मेरे स्वयंके उन अपराधोका भान हुए बिना कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी ? समस्त ये औपाधिक भाव, संयोगभाव मेरेसे सर्वथा स्वभावतः दूर है । यह सब जानकर कर्तव्य यह है कि जो उपादेय है उसे ग्रहण करे और जो हेय है उसका परिहार करे । उपादेय है यहाँ अपने आपका यह शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभाव । तन्मात्र ही अपनेको अनुभवे तो वहाँ सकटोका नाम ही नहीं है । जहाँ इस निर्विकार स्वरूपसे चिगे और संयोग लक्षण वाले इन जड पदार्थोंमे ममत्व बुद्धि की, सकट वहीसे बन जाते है ।

प्रधान और गौण कर्तव्य—उद्देश्य जीवनमे एक प्रधान होता है और एक गौण होता है । जैसे किसीको मकान बनवाना है, तो मकान बनवानेका उद्देश्य तो प्रधान है और उस मकान बनवानेके प्रसंगमे अनेक काम किए जाते है, जैसे ईंटें खरीदना है, सीमेन्टका परिमित बनवाना है, अमुक वस्तु लेना है, मजदूरोंको इकट्ठा करना है, ये सब रोज-रोज प्रोग्राम बनते है, पर ये प्रधान उद्देश्य नहीं है । जब तक वे नियमित कार्य समाप्त नहीं हो जाते तब तक सर्वसाधनोंका ग्रहण है । मुख्य उद्देश्य तो इसका एक है, जो भी इसने सोचा है । ऐसा ही ज्ञानी पुरुषका मुख्य उद्देश्य केवल एक ही होता है—निरपराध ज्ञानानन्दस्वरूप निज कारण प्रभुका दर्शन करना, चिन्तन और मनन करना । इसके अतिरिक्त इसकी ही साधनाके लिए दर्शनपूजन स्वाध्याय, जाप, सत्संग आदिक जितने भी प्रयोग है वे सब प्रयोग केवल एक इस उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिए है, वे मुख्य उद्देश्य नहीं है, वे सब गौण है । हमारा मुख्य उद्देश्य है संयोगजन्य भावसे मुक्त होकर सहज आनन्दस्वरूपमे मग्न रहना, इसकी उपलब्धि जैसे हो इसका प्रयत्न करना यह हमारा गौण प्रोग्राम है ।

ज्ञानीका निर्णय—ज्ञानी पुरुष अपने आपके स्वरूपका निर्णय कर रहा है । मैं एक हू, अपने लिए मैं अद्वैत हूँ । अपनी सब स्थितियोंमे मैं मैं ही हू । मेरा कोई दूसरा घरण अथवा साथी नहीं है । समस्त कामनाओंसे रहित हू । ज्ञानानन्दघन अध्यात्मयोग द्वारा मैं

सर्व परपदार्थोंमें उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप हूँ । इस ही तत्त्वकी आराधनाके प्रसादसे भगवान् अर-
हत हुए हैं । जिनका हम पूजन बदन करते हैं उनके और कला ही क्या थी जिससे वे आज
हम लोगोंके पूज्य कहलाते हैं, वह कला है स्वभाव दर्शनकी कला । वे अपने इस चित्स्वभाव
में मग्न हुए थे, उसके ही प्रसादसे भव भवके संचित उनके कर्म जाल नष्ट हुए और अनन्त
चतुष्टयसम्पन्न सर्व भव्य जीवोंके उपास्य हुए, ऐसा होनेका मेरेमें स्वभाव है । ज्ञानी मत
इस स्वभावकी उपासना किया करते हैं ।

दुःखसदोहभागित्वं संयोगादिह देहिनाम् ।

त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥२८॥

ज्ञानीके सकल संन्यासका चिंतन— ज्ञानी पुरुष चिंतन करता है और संकल्प करता
है कि इस प्राणीको जितने भी क्लेश समूहका भाजन होना पड़ा है वह सब इस शरीर
आदिकके संयोगसे ही होना पड़ा है । इस कारण मैं मनसे, वचनसे और कायसे इन समस्त
समागमोंको छोड़ता हूँ । परमार्थसे यदि भीतर दृष्टिमें यह बात समा जाय कि जो भी पदार्थ
होते हैं वे अपने स्वरूपमात्र होते हैं । मैं भी अमूर्त ज्ञानानन्दमय केवल अपने स्वरूप मात्र
हूँ । इस मुझ आत्मतत्त्वमें किसी दूसरे पदार्थका सम्बन्ध भी नहीं है ऐसी दृष्टि हो जाय
और समस्त बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा हो जाय तो यही उनका छोड़ना कहलाता है । इसमें
कष्टायकी बात कुछ नहीं है । जैसे कोई लोग कहे कि बाह । मानते जावो ऐसा कि मैं
सबसे न्यारा हूँ और छोड़ो कुछ भी नहीं । यहाँ कुछ भी छलकी बात नहीं है, केवल ऐसा
अनुभवमें उतर गया कि मैं सबसे विविक्त हूँ तो उसने सबको छोड़ दिया । अब ऐसी प्रतीति
बहुत काल तक बनी रहती है तो बहुत काल तक छूटा हुआ रहेगा और कुछ ही क्षण बाद
पूर्व वासनाके कारण फिर उनमें चित्त गया तो वह ग्रहणका ग्रहण ही है ।

आनन्दका साधन भेदविज्ञान—भैया ! जितना भी आनन्द मिलेगा प्रत्येक जीवको
वह भेदविज्ञानसे ही मिलेगा । भेदविज्ञान बिना आनन्द मिलनेका अन्य कोई उपाय ही नहीं
है । लोकमें कही ऐसा नहीं है कि धनिकोंको करोड़ोंके धन वैभवसे आनन्द मिल जायगा
और गरीबोंको भेदविज्ञानसे आनन्द मिलेगा । जिन्हें भी आनन्द मिलेगा भेदविज्ञानसे ही
मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब । कारण यह है कि आनन्दमें बाधाको डालने वाला
विकल्प हुआ करता है और विकल्पोंकी उत्पत्ति होनेके लिए परपदार्थ आश्रय होता है ।
बाह्य साधन तो जिसको जितने मिले हैं उसे प्रायः उतने विकल्प बढ़ेंगे और जिसके विकल्प
बढ़े हुए हैं उन्हें आनन्द न मिलेगा । समागम हो तब भी, न हो तब भी, आनन्द तो भेद-
विज्ञानसे ही मिलेगा । लोग कभी-कभी अपनेमें बड़ा अभट समझते हैं । मैं बहुत चक्करमें
पड़ गया, मुझे इतना क्लेश है । अरे ये सारे क्लेश समस्त सकल भेदविज्ञानके उपायसे, मयमें

न्यारा अपनेको मान लेनेसे मिट जाते हैं । सबका विकल्प तोड़नेसे अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव होनेपर सारे सकट समाप्त हो जाते हैं ।

प्रभुका आदर्श व आदेश—जिनके सकट समाप्त हो चुके हैं ऐसे प्रभु भगवानका यह उपदेश है कि जिस उपायसे हम सकटोंसे मुक्त हुए हैं इसी उपायको भव्यजन करेंगे तो सकटोंसे छूटनेका अवसर पावेंगे । सकटोंसे छूटनेका उपाय भेदविज्ञानके सिवाय और कुछ नहीं है । एक ही निर्णय है । कही ऐसा अनियम नहीं है किसीको धनसे आनन्द मिलता हो, किसीको इज्जत मिलनेसे आनन्द मिलता हो, किसीको अनेक काम मिलनेसे आनन्द मिलता हो, किसीको अच्छा परिवार रहनेसे आनन्द मिलता हो, जिसे भी आनन्द मिलेगा वह भेद-विज्ञानसे 'मिलेगा' ।

मिथ्या आशयमें क्लेशकी प्राकृतिकता—जो जीव शरीरादिकसे अपनेको अभेदरूपसे मानता है, अर्थात् यह मैं हूँ ऐसी उनमें आत्मकल्पना करता है उसे शारीरिक कष्ट भी होता है, मानसिक भी कष्ट होता है और क्षेत्र समागम आदिके कारण भी कष्ट हो जाता है । मिथ्या धारणा हो, प्रतीति हो वहाँ दुःख होना उस मिथ्या श्रद्धानके कारण प्राकृतिक है । दुःख किसी परवस्तुसे नहीं होता, दुःख भी अपने आपकी कल्पनासे, मिथ्या धारणासे होता है । सारी चीजें अनित्य हैं । जो घर मिला है, घरमें जो कुछ है, जितना सग जुटा है वह सब अनित्य है । उन्हें कोई नित्य माने और ये मोही मानने ही हैं । ये दूसरेके समागमको तो अनित्य भूट समझ लेते हैं, ये समागम मिट जायेंगे, मर जायेंगे लोग, कोई न रहेगा यहाँ, किन्तु अपने समागमके सम्बन्धमें यह विशद बोध नहीं है कि यह भी मिट जायगा । यदि यह ध्यानमें रहे कि यह सब मिट जायगा तो फिर इसकी आसक्ति नहीं रह सकती है । इसने अनित्यको नित्य मान लिया, इसीसे आफते लग गयी ।

आंतिमें उल्झन और निर्भान्तिमें सुलझन—भैया ! अनित्यको नित्य माननेके विकल्प में एक आपत्ति तो यह है कि जब मान लिया कि ये मर रहेगे तो उनके बढावाके लिए, सगृहके लिए जीवनभर इसे श्रमकी ज्वालामें झुकना पडता है । दूसरी आपत्ति यह है यह अनित्यको नित्य मान लेनेसे तो कही यह जगजाल नित्य तो नहीं हो जाता । बाह्यसमागम तो अपनी परिणतिके माफिक बिछुड जायेंगे । यह मिथ्यादृष्टि जीव अनित्यको नित्य मानता है, सो जब वियोग होता है तब उसके वियोगमें दुःखी होता है । यदि अनित्यको अनित्य ही जानता होता तो उसमें लाभ था । पहिला लाभ यह कि इन बाह्य पदार्थोंके मचयके लिए अपना जीवन न समझता और श्रममें समय न गवाता और दूसरा लाभ यह होता कि किसी भी क्षण जब ये समागम बिछुडते तो यह क्लेश न मानता ।

अज्ञानके फल फल—जितने भी लोग घरमें बस रहे हैं, जिन दो एक प्राणियोंसे

सम्बन्ध मान रखा है, उनका वियोग जरूर होगा। पुंश स्त्री है, कभी तो वियोग होगा ही। पुरुषका भी वियोग पहिले सम्भव हो सकता है और स्त्रीका भी वियोग पहिले सम्भव हो सकता है। वियोगकालमे कष्ट मानेंगे। यह बात प्रायः सभी मनुष्योपर गुजर रही है। जब तक मनके प्रतिकूल कोई घटना नहीं आती है, मौजमे समय कट रहा है और यह व ता हुआ समय जाना भी नहीं जा रहा है। मेरी इतनी आयु हो गयी है कुछ जाना ही नहीं जाता है। लेकिन सभी जीव चाहे बड़े यशस्वी हो सभीपर यह बात आयगी। जो समागम मिला है वह किसी दिन अवश्य बिछुड़ेगा। अब जब बिछुड़ेगा तो वही वही क्लेश जो आगेको आता है, इसे भी आयगा। तो जो पदार्थ जैसा नहीं है वैसा मानना अर्थात् वस्तुस्वरूपसे उल्टी धारणा बनाना, इसमे दुखी होना प्राकृतिक बात है। इस ही वैभवके समत्वके कारण दुख है। किसी अन्य पदार्थके होने अथवा न होनेसे दुख नहीं है। इस ससारकी जड़ अज्ञान है। कितने ही लोग तो इस संसारपर दया करके कह देते हैं कि लो सभी लोग ब्रह्मचारी हो गए तो ससार कैसे चलेगा? सभी जानी वैरागी हो गए तो ससारकी क्या हालत होगी? उनको ससारपर तरस आती है, दया आती है। कही ससार की वृद्धिमे बाधा न हो, देखा इस अज्ञानीका बहाना।

ज्ञान, वैराग्यसे क्लेशक्षय—बहुत तीक्ष्ण धारा है इस कल्याणमार्गकी, किन्तु जो इस ज्ञानवैराग्यकी धारापर उतर गया और निरुपद्रव पार कर गया वह मकटोसे सदाके लिए मुक्त हो जाता है। जितने भी यहाँ क्लेश हैं वे सब मन, वचन, कायकी क्रियावोके अपनानेमे हैं। इस जीवने मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति की, उससे आत्मयोग हुआ, प्रदेश परिस्पद हुआ, कर्मोका आस्रव हुआ और साथ ही इसमे मिथ्या आशय और क्रोधादिक कषायोसे कर्मोका बंध हुआ। अब ये बद्ध कर्म जब उदयकालमे आते हैं, आये थे तब इस जीवको विभाव परिणति होती है व हुई और चक्रकी तरह। ये भावकर्म द्रव्यकर्म चलते हो रहे। उनके फलमे सुखी दुखी होना, इष्ट अनिष्ट लगना सब दुख परस्पराये बढनी चली आयी। सो सारे दुखका भगडा लो यो मिट जायगा कि इस मनको, वचनको, और काय को अपनेसे भिन्न मान लें। ऐसा भिन्न माननेमे यह धीर माहसी आत्मा उस विपदाके पहाडके नीचे भी पडा है तब भी बलिष्ठ है, उसे रच भी श्रम नहीं होता है।

भेदाभ्यासके बिना सकट विनाशका अभाव—इस जीवका ससरण तब तक है जब तक मन, वचन, कायको अपना रहा है। कितना क्लेश है? किसीने प्रतिकूल बात कही, निन्दाकी बात कही तो यह चित्त बेचैन हो जाता है। क्या हुआ किसीने कुछ उसे कहा ही न था। वे वचन भी मायारूप, वह कहने वाला भी माया रूप, यह सोचने वाला भी माया रूप, और उस आत्माकी प्रवृत्तिसे वचन भी नहीं निकलते निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे उन

वचन वर्गगावोंसे वचन परिणति हुई और वे वचन भ्रममें किसी प्रकार आ ही नहीं सकते । यह प्रभुरूप है इसलिए जान लिया इसने सब । अब रागसे प्रेरित होकर कल्पना मचाता है । उसने हमें यो कह दिया । उन कल्पनावोंमें परेशान हो जाता है । एक यह निर्णय बन जाय कि यह शरीर ही मैं नहीं हूँ फिर सम्मान अपमान कहाँ ठहरेगे ? मन, वचन काय इन तीनोंको जो त्याग देता है, इनसे भिन्न केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूपमात्र अपनेको निरखता है तो इस भेदके अभ्याससे इस जीवको मुक्ति होती है ।

भ्रममें अशांति व अस्थिरता—भैया । जब तक भ्रम लगा है तब तक चैन नहीं हो सकती । कोई कितना ही प्रिय मित्र हो, किसी प्रवृत्तिको देखकर भ्रममें यह बात बैठ जाय कि अब अमुक तो मेरे विरोधमें है, तो इस विरोध मान्यताकी भावनासे यह वेचैन हो गया । विरोध उपयोगमें पड़ा हुआ है इसलिए उस मित्रकी सारी चेष्टाएँ विरोधरूप दीखती हैं, इससे विरोध भावना और बढ़ जाती है, चैन नहीं मिलती है भ्रममें । फिर यहाँ तो आत्मा का भ्रम हो गया, पूरा मिथ्या आशय बन गया है । जो मैं नहीं हूँ उसे मानता है कि यह मैं हूँ । बस इस आशयसे ही क्लेश हो गया । किसी एक बातपर थमकर ही नहीं रहता यह मोही जीव । किसीको अपना मानता है तो उस ही को अपना मानता रहे, देखो किसी दूसरे को अपना न माने, जरासी दृढता कर ले, पर मोहमें यह भी दृढता नहीं रहती है । सब बात हो तो दृढता रहे । झूठ बातपर टिकाव कैसे हो सकता है ?

पर्यायमें मोहकी अदल बदल—यह मोही जीव इस देहको आत्मा मानता है तो देखो इस देहको ही आत्मा मानते रहना, फिर कभी हट न जाना अपनी टेकसे । अहो हट जाता है टेकसे । मृत्यु हुई, दूसरा शरीर धारण किया, अब उस शरीरको अपना मानने लगा । आज कैसा सुडौल है, अच्छे नाक, आँख, कान हैं और मरकर मगरमच्छ बन गये तो उस थावाथूल शरीरको ही अपना सर्वस्व मानने लगा । जीव मैं वही हूँ । अब जिस पर्यायमें गया उसको ही मैं माना । इस मनुष्यको ये भैंसा, बैल, सूकर, कूकर आदि न कुछसे विचित्र मालूम होते हैं । बेदगे कहाँसे हाथ निकल बैठे, और कैसा पूरे अंगोंसे चल रहे हैं, सब बेदगे मालूम होते हैं, सम्भव है कि इन सूकर, कूकर, गाय, भैंसोंको भी यह मनुष्य बेदगा मालूम होता होगा । जिसको जो पर्याय मिली है उसको वह अपनी उस ही पर्यायको सुन्दर सुडौल ढगकी ठीक मानता है, उसके अतिरिक्त अन्य देह आकार ढाँचे तो बेदगे मालूम होने हैं ।

कुटेकमें स्थिरता व शांतिका अभाव—यह जीव किसी एक बातपर थमकर ही नहीं रहता । चाहे तुम धनको प्रिय मानते हो, सर्वस्व मानते हो तो मानते ही रहो, देखो टेकसे हट मत जाना । लेकिन अपने शरीरमें कोई व्याधि हो जाय या कुटुम्बके लोग कोई विपत्ति

मे पड जाये तो उस ही धनको बुरी तरह खर्च कर डालते हैं। यह टेक नहीं निभा पाता, किसी भी चीजमें स्थिर नहीं हो पाता। यह अनेक इन्द्रियविषयसाधनोको ग्रहण वर करके डोलता है, दुखी रहता है। यह जीव संसारमें तब तक भ्रमण करता रहता है जब तक मन, वचन, कायको यह मैं ही हूँ ऐसी प्रतीति रखता है।

भेदप्रयोग—भैया ! यह भ्रमबुद्धि दूर हो, शरीर मैं नहीं हूँ ऐसी प्रतीति करे, छोड़ा तो जा सकता है शरीरका ध्यान, न शरीरको ज्ञानमें ले। यह जाननहार ज्ञान स्वयं क्या है, इसका स्वयंका स्वरूप क्या है यह बुद्धि लाये तो क्या लायी नहीं जा सकती ? छोड़ दो इस शरीरका विकल्प। वचनोका भी विकल्प त्यागा जा सकता है पर कायके विकल्पसे कठिन वचनका विकल्प है। ये दोनों भी त्यागे जा सकते हैं पर मनका विकल्प सबसे कठिन है। कायके विकल्पसे कठिन वचनका विकल्प और वचनके विकल्पसे कठिन मनका विकल्प है। कुछ-कुछ ध्यानमें तो बनाया जा सकता है। शरीर मैं नहीं हूँ। कोई जाननहार पदार्थ मैं हूँ, वचन भी मैं नहीं हूँ, कोई ज्ञान प्रकाश मैं हूँ, पर चित्त, मन जो अतरङ्ग इन्द्रिय है, जिसका परिणामन ज्ञानविकल्पमें एकमेक चल रहा है उस मनसे न्यारा ज्ञानप्रकाश मात्र मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना कठिन हो रहा है। लेकिन यह मनोविकल्प जिसके कारण सहज आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं हो पाता है यह भी भ्रम है, मनोविकल्पका अपनाना यह भी कष्ट है। जो जीव कायसे, वचनसे और मनसे न्यारा अपने आपको देखता है वह संसारके बंधन से छूटकर मुक्तिको पाता है।

विभक्त आत्मस्वरूपकी भावना—इन जीवोको यहाँकी वाते बहुत बड़ी मीठी लगती है, पर एक बार सभी झगटोसे छूटकर शुद्ध आनन्दमें पहुँच जाय तो यह सबसे बड़ी उत्कृष्ट बात है। जो सदाको संकटोसे छुटानेका उपाय है उस उपायका आदर किया जाय तो यह मनुष्यजीवन सफल है, अन्यथा बाह्यमें कुछ भी करते जावो, करता भी यह कुछ नहीं है, केवल विकल्प करता है। कुछ भी हो जाय बाह्य पदार्थमें किन्तु उससे इस आत्माका भला नहीं है। समस्त प्राणियोको मन, वचन, कायके संयोगसे ही दुःखसमूहका भाजन बनना पडा है। अब मैं मनसे, वचनसे, कायसे अर्थात् सर्वथा बड़ी दृढतासे इन सबका परित्याग करता हूँ, और मैं केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र हूँ इस अनुभवमें वर्मगा, ऐसा जानो यथार्थ चिन्तन कर रहा है और अपने आपको सर्व विविक्त केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र अनुभव करता है।

न मे मृत्यु कुनो भीतिने मे व्याधि कुनो व्यथा ।

नाहं वालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पृथग्ले ॥२६॥

ज्ञानीके मरणभयका अभाव—मेरे मृत्यु नहीं है, फिर मेरे भय कहाँमें पैदा हो ?

जब मेरेमे व्याधि ही नहीं है तो व्यथा कहाँसे बने ? मैं बालक नहीं, वृद्ध नहीं और जवान भी नहीं हूँ । ये सब दशाये पुद्गलमे होती है ।

ज्ञानीके मरणभयका अभाव—जिस जीवको अपने चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका निश्चय हो जाता है उस जीवके मृत्यु नहीं होती है । ये बाह्य प्राण, इन्द्रियबल, कायबल, आयु, श्वासोच्छ्वास मिट जाते हैं, परन्तु मैं नहीं मिटता । ये विकारभाव है । लोकमे इन प्राणोके वियोगका नाम मरण कहा है किन्तु वास्तवमे प्राणोके दूर हो जानेपर उसका विनाश नहीं होता है । मैं मृत्युरहित हूँ । शरीर मुझसे भिन्न है, विपरीत स्वभाव वाला है । यह मैं परमार्थ चैतन्यतत्त्व हूँ । इसका कभी विनाश नहीं है । शरीरका विनाश है । शरीर का वियोग शरीरका बिछुडना शरीरकी स्थिति है, जीवकी नहीं है । आत्माका स्वरूप आत्मा का प्राण ज्ञानदर्शन है, चैतन्यस्वरूप है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, इस कारण जीवका कभी मरण ही नहीं है, यह निर्भय निश्चय रहता हुआ अपने स्वरूपका अनुभव कर रहा है । मरण नाम है आगे जन्म होनेका । नवीन जन्म लेनेका नाम मरण है । जिसका नवीन जन्म नहीं होता ऐसे अरहत भगवानका मरण भी नहीं कहा जाता है । उसका नाम है निर्वाण । जिसके बाद जन्म हो उसका नाम मरण है । इस आत्माका न कभी जन्म है न कभी मरण है । अपने सहजस्वरूपको दृष्टिमे लेकर चिन्तन करिये । यह शरीर जिसमे बँधा हुआ है, यह शरीर मेरा साथी नहीं है । मेरा कुछ भी आत्मतत्त्व नहीं है । शरीरकी बात शरीरमे है, मेरी बात मुझमे है । यह मैं आत्मा शुद्ध चिदानन्द स्वरूप प्रभुकी तरह प्रभुतासे भरा हुआ हूँ । स्वरसत अनन्त चतुष्टयात्मक आत्मसमृद्धिसम्पन्न मैं आत्मा हूँ । इसमे कहाँ भय है ?

मोहियोंका विकट भय—सबसे विकट भय जीवको मरणका रहा करता है । कोई पुरानी बुढ़िया जो रोज-रोज भगवानका नाम इसलिए जपे कि भगवान मुझे उठा ले अर्थात् मेरी मौत हो जाय, होगा कोई दुःख । और कदाचित् साप सामने आ जाय तो वह अपने छोटे पोतोको पुकारती है कि बेटा बचावो माप आया है, और बेटा अगर कह दे कि तुम तो रोज भगवानका नाम जपती थी भगवान मुझे उठा ले, सो भगवानने ही भेजा है यह, अब काहेको बुलाती है हमे ? लेकिन मरणका भय सबके लगता है ।

आत्मज्ञानमें भयका अभाव—जो तत्त्वज्ञानी पुष्प है, जो जानते हैं कि यह शरीर नहीं रहा, यह धन वैभव सम्पदा नहीं रही, लोगोमे मेरी उठा बैठी न रही तो क्या है, ये तो सब मायाम्बरूप है । मैं आत्मा सत् हूँ, मेरा सुख दुःख आनन्द सब मेरी करतूतके आधीन है, यहाँकि भक्तान सम्पदा मेरे आधीन नहीं है । जो आत्मतत्त्वका चिन्तन हो तो उसे भय नहीं रहता । भयकी चीज तो यही समागम है । जिसके पास वैभव है उसको भय है, जिसके

समीप कुछ वैभव ही नहीं है भले ही वही अन्य जाति का दुख माने, पर उसे कुछ भय तो नहीं है। न चोरका, न डाकूवा, न किसीके छलका, कोई प्रकारका उसे डर नहीं है। बाह्य चीजोंसे निर्भयता नहीं आती है किन्तु आत्मज्ञानके बलसे निर्भयता प्रकट होती है। क्या है, न रहा यह तो क्या बिगड़ गया ? इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है दुनिया में। यहाँ न रहा और जगह पहुँच गया, क्या उसका बिगाड़ है ? यो जो अपने शुद्ध सत्त्व का चिन्तन करता है उस तत्त्वज्ञानी पुरुषको भय नहीं होता।

वस्तुके प्राणभूत स्वरूपका विनाश—मेरा प्राण मेरा ज्ञान दर्शन है, मेरा चैतन्यस्वरूप है। प्राण उसे कहते हैं कि जिसके वियोग होनेपर वस्तु खतम हो जाय। जैसे अग्निका प्राण गर्मी है। गर्मी निकल जाय तो अग्नि खतम हो जाती है, उसका सत्त्व ही नहीं रहता है। ऐसा मेरा कौनसा प्राण है जिसके निकलनेपर उसका सत्त्व नहीं रहता है ? यद्यपि ऐसा होता नहीं। जिस पदार्थका जो सत्त्व है वह तीन काल भी नहीं छूटता है। अग्नि तो कोई पदार्थ है नहीं, वह तो पुद्गल पदार्थ है। अग्नि तो परिणति है, परिणतिका वस्तुतः क्या प्राण बताये ? पदार्थका प्राण बताया जाता है, मेरा कभी भी मिट नहीं सकता, इस कारण यह मैं आत्मा अमर हूँ। क्या मेरे भय है ?

ज्ञानीके देहव्यथाका अभाव—जानी पुरुषको शारीरिक पीडाकी भी शका नहीं रहती है। मैं आत्मा आकाशवत् अमूर्त निर्लेप ज्ञानानन्द प्रकाशमात्र हूँ, इस मुझ आत्मामें व्याधि कहाँ है ? यहाँ कोई ऐसा सोच सकता है कि जब तबियत अच्छी होगी तब यह बात कही जाती। जरा सिरदर्द हो जाय या कुछ बात आ जाय फिर यह बात भूल जाती है, भूल जावो, फिर भी जिसे तत्त्वज्ञान है, वह व्याधियोंके समयमें भी आकुलित नहीं होता है, सब आपदाओंको धीरतासे सहन करता है, और जिनके तत्त्वज्ञानकी परिपूर्णता है उनको यह भी विदित नहीं हो पाता कि इस शरीरपर कोई बैठा भी है। यह शरीर मुझमें पृथक् है। यह मैं आत्मा जब शरीरकी ओर दृष्टि देता हूँ तो इस शरीरकी व्यथाएँ मुझे विदित होती हैं अन्यथा नहीं। मेरे कोई व्यथा नहीं है। मैं आनन्दमग्न हूँ।

आत्मामें देह दशवर्षोंका अभाव—मैं बालक नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ और जवान भी नहीं हूँ। किसका नाम बालक है ? शरीरकी ही प्रारम्भिक अवस्थाको बालक कहते हैं। यह बालपन पुद्गलमें ही हुआ। आत्मा तो ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र है। शरीरकी जो मध्यम परिस्थिति है उसे जवानी कहते हैं, यह जवानी शरीरमें होती है, शरीरका धर्म है। आत्माका तो गुण है नहीं। शरीरकी ही परिपक्वदशा व उत्तरदशा बुढ़ापा कहलाता है। यह बुढ़ापा भी मुझ आत्मामें नहीं है। यह मैं आत्मा तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र हूँ। इस प्रकार यह जानी पुरुष मिले हुए सब समागमोंको अपनेमें पृथक् निहारता है। जब आत्माको यह

निश्चय हो जाता है कि तू चेतन है, ज्ञान दर्शन आदिक गुणोंका अखण्ड पिण्ड है तो इस ज्ञान आदिक गुणोंका कभी विनाश नहीं होता, ऐसी दृष्टि बनती है यही तो मेरी आत्मनिधि है। जो मेरे स्वरूपमें है वह कभी मिट न सकेगा, जो मुझमें है वह मुझसे कभी अलग होता नहीं, जो मुझमें नहीं है वह कभी मुझमें आता नहीं है।

परपदार्थका आत्मामें अत्यन्ताभाव—दृश्यमान समस्त परिणतियाँ, दृश्यमान समस्त पदार्थ तेरे कुछ नहीं हैं, न तू उनका कभी हुआ है और न कभी हो सकता है परसे तू त्रिकाल भिन्न है। है उदय पृथ्वीका, ठीक है, किन्तु क्या वैभवमें तू एकमेक बन सकता है ? तू तू ही है, अन्य अन्य ही है। कर्मोदयवश कुछ दिनोंका यह साधन संयोग बन गया है। जैसे सफर करते हुए किसी सरायमें एक जगह ठहर जाने है अन्य-अन्य देशोंसे आये हुए कुछ पुरुष, पर वे कुछ समयके लिए ही ठहरे हैं, एक दूसरेका जो संयोग बन गया है वहाँ वह कुछ समयके लिए ही बना है। कुछ समय ही बाद अथवा प्रातःकाल होते ही सब अपने-अपने अभिमत देशोंको चले जाने हैं। रास्ता चलने हुए सरायमें मनुष्य रात भर ही टिकते हैं, दिनको नहीं रहते हैं, प्रातःकाल हुआ कि रास्ता नापने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ कुछ समय का मेल है, मोही जीव इस कुछ समयके मेलमें ही ऐसी कुटेव ठान लेते हैं कि यही तो मेरे सब कुछ है। मेरा मरना जीना इन्हींके लिए तो है। ऐसा मोह भाव बसाकर अपने आपको दुर्गति का पात्र बना लेते हैं।

नीरोग ज्ञानस्वरूपका चिन्तन—शरीरमें नाना रोग होते हैं वे शरीरके विकारसे होते हैं। वात, पित्त, कफ—ये तीन जो उपधातु हैं, इनका जो समान अनुपातसे रहना है उसमें भग्न हो जाय, विषमता आ जाय तो इस शरीरमें रोग पैदा हो जाता है। यह शरीर ही मैं नहीं हूँ तो मैं रोगका क्या अनुभव करूँ ? जानी पुरुष निरन्तर निज ज्ञानस्वरूपका ही चिन्तन करते हैं।

धन जीवनविषयक मोहके अभावमें कर्मकलका अनुभव—जगतके जीवोंको ये कर्म सता रहे हैं। केवल दो बातोंपर ये कर्म सता रहे हैं। यदि उन दो बातोंका मोह न रहे तो फिर कर्मोंका सताना ही कुछ न ठहरे। वे दो बातें हैं धन और जीवन। जीवनका लोभ और धनका लोभ ये दो लोभ हैं तब कर्म सता रहे हैं, न रहे ये तो कर्म क्या सतायेगे ? जैसे कोई पक्षी कहींसे कुछ खानेकी चीज चोचमें ले आये तो उसे देखकर बीसों पक्षी उस पक्षीके ऊपर दूट पड़ते हैं। वह पक्षी अपने प्राण बचानेको तरसने लगता है। अरे क्यों दुःख मानता है वह पक्षी ? जो चोचमें लिए है उसको चोचसे निकालकर बाहर फेंक, फिर कोई भी पक्षी उसे न सतायेगा। ऐसे ही इस जीवने धन और जीवन इन दोनोंसे राग किया है ये सदा काल तक जीते रहना चाहते हैं और धन सम्पदाकी कुछ सीमा भी वही बनाना

चाहते । व्यवपति हो जाय तो करोडपत्तिका आशा, करोडपति हो जाय तो अरबपत्तिका आशा । जो आज बहुत बड़े धनी है उनको श्रव जरूरत भी कुछ नहीं है तो धर्मसाधनामें क्यों नहीं जुट जाते ? तृणालगी है तब तक ये कर्म मताने वाले बचने हैं । ये दो बातें ही न रहे, न धनकी तृणाला भावे और न जीवनका लोभ करे, फिर कर्मका मताना ही क्या रहेगा ?

ज्ञानीकी जानमे अविचलितता--भैया ! कुछ यथार्थज्ञान तो करो- जे ऊ तो जीऊ, न जीऊ तो क्या ? मैं आत्मा तो अमर हूँ । इसका प्राण तो जान द्योत है । उसका कभी वियोग नहीं होता । क्या क्लेश है ? मेरा धन तो मेरा स्वरूप है बड़ कही नहीं जाता । धन जाय तो जाय क्या क्लेश है, यों धन और जीवन दोनोंका मोह छोड़ दे तो फिर कर्म क्या कर सकते हैं ? जब हम स्वयं ही कमजोर हैं, उपादान निर्बल है तो अनेक दुःखी होनेके निमित्त मिल जायेंगे । जब आत्मा बलिष्ठ है, जानबल जागरूक है, आने शुद्ध रूपावली परस्व है, उसका ही ग्रहण हो रहा है तब सारा जगत भी प्रतिकूल हो जाय । कोई कुछ भी बातें कहें क्या अमर होता है इस जानीपर । यह जानी पुरुष तो जो अपने उपयोगमें कर्तव्य निश्चित कर चुका है उस कर्तव्यमें विचलित नहीं होता है ।

संसार व्यवहारका वैचित्र्य--यह संसार बड़ा विचट है । कोई पुरुष अधिक बात बोलने लो लोग कहते हैं कि यह बड़ा बरुवादी है, यदि कुछ बात न बोलें, चुप रहे तो लोग कहने लगे कि यह बड़े गम्भीर वाला है, किसीसे बोलता नहीं है । कोई मधुर बात बोलने लो लोग कहते हैं कि यह जवानका मीठा है पर अंतरंगमें मिठाई नहीं है कोई कठोर वचन बोलने लो कहें कि इसे बोलनेका कुछ भी सहूर नहीं है । यह तो लट्टपार वचन बोलना है, कुछ कर्तव्य न करे लो लोग कहेंगे कि यह बड़ा कायर है, यह कुछ करता ही नहीं है, कुछ करे लो लोग कहेंगे कि यह सब विपरीत कार्य करता है । अरे संसारमें जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह सब विपरीत ही तो है ? आत्माकी कर्तव्य विसर्ग है सो बतावो ? आत्माकी कर्तव्य तो जाताद्रष्टा रहनेमें है, बाकी तो सब जजाल है । यहाँ लोगोंके निर्णयपर तुम अपना प्रयोग न करने क्या ? इसमें पूरा न पड़ेगा । लोग कुछ भी विचारें, तुम अपने प्राणाने न्यायकी बात सोच लो और उसपर फिर टट जावो । दूसरीकी दोटवर आने पग दरानेगे खुदिसानी नहीं है किन्तु अपने अंत ईश्वरमें आशा लेकर जिस कामही यह टाँचन ना भवता हो, स्वपर हितकारी जानता हो उस धनको लेकर बटने चले जाइए । हमें जो कष्ट मिलेगा अपने परिणाममें मिलेगा, इस कारण अपने परिणाममें ही योंन कर लेना चाहिए कि भुके किंग तरह रहना है ?

निःसंका स्वल्पके अवलम्बनकी स्वच्छतामें बाधाओंका अभाव--भैया ! मुझे किमो

प्रकारका सकट नहीं है। निःसकट स्वभावका आलम्बन हो तो फिर क्लेशका कोई अवसर नहीं आ सकता। मेरे मृत्यु भय नहीं है, मेरे व्याधि नहीं है, मेरे व्यथा भी नहीं है। सर्व अवस्थावोसे शून्य केवल शुद्ध ज्ञानमात्र मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी जन अपने आपके स्वरूपका निर्णय करते है। जिसे धर्म पालना है, धर्ममे प्रगति बढ़ाना है उसे पहिले यह चाहिए कि वह अपने हृदयको स्वच्छ बना ले। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ इन विकारोसे आत्मामे मलिनता बढ़ती है, पहिले स्वच्छ करिये अपना हृदय। अपने अंतरंगको पवित्र वही बना सकता है जो यथार्थ निजको निज परको पर ज्ञान लेता है। मैं सर्व बाधावोसे रहित हूँ, सकटोका मुझमे नाम नहीं है, ऐसी निःसकट ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वकी श्रद्धा हो, उसमे ही उपयोग को समाया जाय तो सर्व प्रकारके सकट दूर हो जाते है।

मायासे परे परमज्योतिका चिन्तन— जो मिलकर बढ़ जाय और बिछुड़कर घट जाय वह तो सब व्यक्त माया है। जिस वस्तुमे मिलन हो रहा है यदि वह सब वस्तु मिलकर बढ़ गयी है और बिछुड़कर घट जाने वाली है वह सब पुद्गल है। पूरण और गलनकी जिसमे निरन्तर वर्तना चल रही है उसको पुद्गल कहते है। पुद्गलके ही सयोगसे जीवन, पुद्गलके वियोगसे मरण, पुद्गलके वियोगसे ही व्याधि और पुद्गलको अपनानेसे व्यथा है। यह मैं आत्मा समस्त पुद्गलोसे विविक्त केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र शाश्वत अतः प्रकाशमान हूँ, उसे न देखा, न आश्रय किया इसने। उसके फलमे अब तक रुलता चला आया हूँ। अब मोहको तजे, रागद्वेषको हटावे, अपने आधारभूत शुद्ध आत्मतत्त्वको ग्रहण करे, ऐसा यत्न करनेमे ही जीवनकी सफलता है अन्यथा कितने ही कीडे, कितने ही एकेन्द्रिय जैसे मरते है रोज-रोज वैसे ही मरण कर जानेमे सुमार हो जायगी। ज्ञानी पुरुष अपनेको सबसे न्यारा केवल शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र प्रतीतिमे ले रहा है और इसके अनुभवसे इसके लक्ष्यसे अपने आपमे परमज्योतिको प्रकट कर रहा है। जो ज्ञानीने चिन्तनमे इस आत्मस्वरूपका आश्रय लिया है।

भुक्त्वोज्झता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गला ।

उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञरय का त्पृहा ॥३०॥

भयके औटपायें—जब तक इस जीवकी शरीर और आत्मामे एकमेक मान्यता रहती है, शरीरको ही यह मैं हूँ ऐसा समझा जाता है तब तक इस जीवमे भय और दुःख होता है। ये जगतके प्राणी जो भी दुःखी है उनमे दुःखका कारण एक पर्यायबुद्धि है। अन्यथा जगतमे क्लेश है कहाँ ? ये सब बाह्य पदार्थ है, कैसा ही परिणामे, हमारा क्या बिगाड किया ? कोई भी कष्टकी बात नहीं है। आज वैभव है, कल न रहा, हमारा क्या बिगाड गया, वह तो हमसे भिन्न ही था। रही एक यह बात कि अपना जीवन चलानेके लिए तो धनकी

जम्हरत है ? तो जीवन चलानेके लिए कितने धनकी जरूरत है ? तृष्णा क्यों लग गयी है, उसका कारण है केवल दुनियामे अपनी वाहवाही प्रसिद्ध करना, अन्यथा धनकी तृष्णा हो नहीं सकती । धन आए तो आने दो । चक्रवर्तियोंके ६ खण्डका वैभव आता है आनेका मना नहीं है किन्तु उस वैभवको ही अपना सर्वस्व समझ लेना, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा शरण है, ऐसी बुद्धि कर लेना, यही विपत्तिकी बात है ।

ज्ञानीका परिणाम—जब यह जीव इन समस्त बाह्य पदार्थोंको अहितकारी मानकर, अपने से भिन्न समझकर त्याग कर देता है तब फिर कभी भी ये सतापके कारण नहीं होते । ज्ञानी पुरुष इसी प्रयोजनके लिए चिन्तन कर रहा है कि मैंने सभी पुद्गलोंको भोग भोगकर बारबार छोड़ा, अब ये सारे भोग जूठे हो गये, एक बार भोजन कर लेने पर बादमे फिर उसे खाये तो वह जूठा कहलाया, खाये दूँको उगल करके फिर खाया । ऐसे ही यह जितनी विभूति है धन सम्पदा है ये सब कई बार भोग चुके हैं और भोग भोगकर उन्हें छोड़ दिया था । भोगकर छोड़े गए पुद्गल फिर भोगने में आ रहे हैं तब ये जूठे ही तो कहलाये । उन भोगोंमे मुझ ज्ञानीके क्या स्पृहा होना चाहिए ?

अनन्ते परिवर्तनोंमें गृहीत भोग—यह जीव अनादिकालसे पंच परिवर्तनमें घूम रहा है । सबने सुना है कि परिवर्तन ५ होते हैं । छहढालामे लिखा है यो परिवर्तन पूरे करें । पहिली ढालके अंतमे है । इस प्रकार यह जीव परिवर्तनको पूरा करता है । वह परिवर्तन क्या है ? उनका नाम है द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भवपरिवर्तन और भावपरिवर्तन । द्रव्यपरिवर्तनका पहिला स्वरूप देखो—किसी जीवने अगृहीत पुद्गल परमाणुओंको, स्कंधोंको ग्रहण किया, और इस परिवर्तनसे पहिले जो भोगनेमें आये थे, जब अनेक बार उन गृहीत स्कंधोंका ग्रहण कर लिया फिर अगृहीत स्कंध ग्रहणमें आया । गृहीत मानते हैं जिन पुद्गलोंको पहिले भोग चुके और अगृहीतके मायने है जिन पुद्गलोंको पहिले भोगा न था । यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि कोई पुद्गल ऐसे भी हो जिन्हे पहिले कभी न भोगा था लेकिन परिवर्तन जबसे बताया है तबका हिसाब है । अनन्त बार भोगा हुआ ग्रहण कर ले तब बिना भोगा ग्रहणमें आया । यो अनन्त बार फिर भोगा हुआ ग्रहण करे तो फिर बिना भोगा हुआ ग्रहणमें आया । इस तरह बिना भोगा भी अनन्त बार ग्रहणमें आ चुके, तब भोगा और बिना भोगा मिलकर ग्रहणमें आये, इस तरह गृहीत अगृहीत मिश्रका कई पद्धतियोंमे ग्रहण बता करके द्रव्यपरिवर्तनकी बात कही है । उससे सिर्फ यह जानना है कि इस जीवने अब तक ससारके सभी पुद्गलोंको अनेक बार भोगा है और भोगकर छोड़ा है ।

तृष्णाका शतंक्र—भैया ! अनन्तो बारका भोगा हुआ व छोड़ा हुआ यह वैभव फिर मिला है तो इसमे तृष्णा फिर बन गयी । भव भवमे तृष्णाएँ की, वे तृष्णाएँ पुरानी हुई,

जीर्ण हुई, मिट गयी, फिर नवीन तृष्णाएँ बना ली । जैसे पहिले हम आप सभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, अब बूढ़े हो रहे हैं । तो बचपनमे जो दिल होता है, जिम प्रकारकी खुशी होती है वह अब कहाँ है ? बचपनमे पहिले कुछ विद्या सीखी, स्वर व्यञ्जन सीखा तो खुश हो गये, समझा कि बहुत कुछ सीख लिया, खूब पढ़ लिया । अब देखो जवानी व्यतीत हो गयी, बूढ़ हो गए, मरण हो जायगा, फिर कदाचित् मनुष्य हो गये तो बच्चे होंगे फिर वही स्वर व्यञ्जन नई चीज मान लेगे और फिर वही नई उत्सुकता होगी । अच्छा दूसरे भवकी बात छोड़ो, कल भी कुछ आपने खाया था, वही दाल, रोटी, साग, खूब छककर खाया था, तृप्त हुए थे, आज १० बजे फिर वही दाल, रोटी साक खाया होगा तो कुछ नई सी मालूम हुई होगी । कितने ही बार भोग भोगता जाय यह व्यामोही फिर भी बीच-बीचमे जो भोग मिले, साधन मिले, वैभव मिले तो वे भोग नये नये लगते हैं ।

व्यर्थका अभिमान—भैया ! अनेक बार सेठ हो चुके होंगे, आज लाख या हजारका वैभव मिल गया तो वही नया मान लिया । मने बहुत बड़ी चीज पायी । अरे इससे करोड़ो गुणा वैभव पाया और उसे छोड़ दिया । अनेक बार राज्यपद पाया होगा, बड़ी हुकूमत की होगी पर आज कुछ लोगोमे नेतागिरी मिली या कुछ हुकूमत मिल जाय, थोड़े राज्यमे पैठ हो जाय तो यह बड़ा अभिमान करता है, फूला नहीं समाता । मैं अब यह हो गया हूँ, अरे इससे बढ़-बढ़कर बाते हुई उसके आगे आज मिला क्या है ? परतु यह मोही कुछ भी मिले उसे ही नई चीज मानता है । खूब मिठाई खाई हो कल और आज रूखी सूखी दाल रोटी हो मिले तो उसे भी यह नई चीज मानता है । क्या प्रकृति है इस जीवकी कि इन भोगोको अनेक बार भोगा है फिर भी ये जब मिलते हैं तो नयेसे लगते हैं । ज्ञानी पुरुष चिन्तन कर रहा है कि अब उन जूठे भोगोमे मुझ ज्ञानीकी क्या स्पृहा हो ? अनादि कालसे मोहनीय कर्म के उदयवश सभी पुद्गलोको मुझ ससारी जीवने बार-बार भोगा और भोग करके छोड़ दिया । अब कुछ चेत आया है, अब मैं विवेकी हुआ हूँ, शरीर आदिकके स्वरूपको भली प्रकार जानकर अब उन जूठे भोजनोमे, गन्ध आदिक पदार्थोमे अब मेरे भोगनेकी क्या इच्छा हो ?

आत्मीय आनन्दकी अपूर्वता—भैया ! जब तक कोई निरुपम आनन्दका अनुभव नहीं हो लेता तब तक विषयोकी प्रीति नहीं छूट सकती । इसे तो आनन्द चाहिए । वतमान आनन्दसे अधिक आनन्द किसी बातमे हो तो इसे छोड़ देगा, बड़े आनन्द वाली चीज ग्रहण करेगा । मोह दशामे परपदार्थोकी ओर बुद्धि होनेके कारण इस जीवको अपने आत्मस्वरूपमे रुचि नहीं है और न यह विकल्पोका बोझा हटाना चाहता है । विकल्पोका ही मौज मानता है । मोह बढ़ाकर, ममता बढ़ाकर, राग बसाकर यह जीव अपनेको कुशल और बड़ा सुखी

मानता है, फिर इसे आत्मीय सत्य आनन्द कैसे प्राप्त हो ? जो बड़े भ्वादिष्ट पदार्थोंका सेवन करने वाला है उस पुरुषको जूठा खानेमें कोई अभिलाषा नहीं होती । जूठे पदार्थोंको मनुष्य घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । तो यो ही यह समझो कि ये रमणीक समस्त पदार्थ अनेक बार भोगे गए हैं । जो अनेक बार भोग लिए गए वे झूठे हैं । उनमें मुझ जानीकी क्या इच्छा हो ?

स्पर्शनेन्द्रियविषयकी अरम्यता—भैया ! कुछ निर्णय तो करो कि कौनसा विषय ऐसा है जो हितकारी हो, जिसमें रमण करना योग्य हो ? कोई भी विषय नहीं है । यह कामी पुरुष कामवासनाके वश होकर शरीरके रूपको बहुत रमणीक मानता है । मगर रूप क्या है ? अरे थोड़ी सी देरमें नाक निकल पड़े तो बड़ा मुन्दर जचने वाला रूप भी फिर-किरा हो जाता है, घृणा आने लगती है । जिसे जानते हैं कि यह बहृत अच्छी छवि है, कान्ति है, रूप है, मुडौल है, और जरा नाकमल बाहर निकल आये, थोड़ा ओंठोंसे भिड़ जाय और इतना ही नहीं, कुछ अदाज भी हो जाय तो वहाँ फिर रति नहीं हो सकती । घृणा होने लगती है ।

शरीरकी अमारता—अहो, कर्मोंने तो मानो इस अपवित्र मनुष्य शरीरको इसलिए बनाया कि यह जीव विरक्त होकर अपने आत्महितके मार्गमें लगे । भीतरसे बाहर तक सारा शरीर अपवित्र ही अपवित्र है । जैसे केलेके पेड़में सार नहीं रहता, उसे छीलते जावो तो पत्ते निकलते जायेंगे, सब खतम हो जायेंगे, पर सारकी बात कुछ न मिलेगी । जैसे वह केला का पेड़ असार है ऐसे ही जानो कि इस शरीरमें कुछ सार नहीं है । अपवित्र वस्तुओंको सबको हटा दो, फिर क्या मिलेगा देहमें, बहृत अन्दरसे बाहर तक अपवित्रता ही अपवित्रता नजर आती है इस शरीरमें । भीतर हड्डी, फिर मांस, मज्जा, खून, चमड़ा रोम, कहीं कुछ भी तत्त्वकी बात नहीं मिलती है । यदि कुछ तत्त्वकी बात मिलती हो तो बताओ, पर मोह का ऐसा नशा है इस जीवपर कि जो असार है, जिस शरीरमें कुछ सारकी बात नहीं है, अपवित्र ही अपवित्र है पूरा और फिर भी इस शरीरको निरखकर मोही पुरुष कुछ कल्पना बनाकर मौज मानते हैं ।

नर देहमें जुगुप्सा और अमारता—भैया ! पृथ्वीमें, वनस्पतिमें इनमें तो कुछ सार मिल जायगा, जितने ये काम आ रहे हैं पृथ्वी और वनस्पति प्रयोगमें आ रहे हैं, पर यह मनुष्यका शरीर किसी काम आता है क्या ? मर जानेके बाद बड़ी जल्दी जलावो ऐसी लोगो के आकुलता हो जाती है । देर तक मुर्दा न रहे, कोई लोग तो यह शका करने हैं कि देर तक मुर्दा रहनेसे घरमें भूत न बस जाय । कोई अपवित्र दुर्गन्धित वातावरण न हो जाय, इससे डरते हैं, उसका मुख भयानक हो जाता है सो उससे डरते हैं । घरके ही लोग उस मुर्देकी शकल भी नहीं देख सकते हैं, डरते हैं, छुपते हैं । किस काम आता है यह शरीर,

सो बतावो ? इस शरीरसे भले तो उपयोगकी दृष्टिसे पृथ्वी और वनस्पति है, इनका फिर भी आदर है, हीरा जवाहरात, सोना चादी ये सब पृथ्वी ही तो है, इनमें भी जीव था, अब जीव नहीं रहा तो मृदा पृथ्वी है, किन्तु इस मृतक पृथ्वीका कितना आदर है ? वनस्पतियों में काठ आदिका कितना आदर है, कितनी ही उसपर कलात्मक रचनाएँ की जाती हैं पर मनुष्य शरीरका क्या होता है, क्या आस्था है इसकी, कौन रखता है इसे ?

शरीरकी कृतघ्नता—यह शरीर प्रीतिके योग्य नहीं है और फिर अपने आपके शरीर को भी कह लो, यह शरीर भी प्रीतिके योग्य नहीं है, इसे आरामसे रखो, कहीं इसे कष्ट न हो जाय । अरे क्या डरना, जैसे सर्पको दूध पिलावो तो विष ही उगलेगा ऐसे ही इस शरीर को कितना ही सजावो, कितना ही गद्दा तकियोंपर रखे रहो, दूसरेका भी काम न करना पड़े, शरीरपर कितनी ही मेहरबानी करो पर शरीरकी ओरसे क्या उत्तर मिलेगा ? रोग, अपवित्रता ये सारी बातें और अधिक इसमें फैल जाती हैं और अन्तमें यह साथ न जायगा । कितना ही इससे मरत समय लड़ो—अरे शरीर ! तरे लिए हमने जिन्दगीमें बड़े बड़े श्रम किये, संकल्प विकल्प आकुलता व्याकुलताके कितने ही प्रसंग आये, उनमें मैंने तुम्हें बड़े आरामसे रक्खा, तू मेरे साथ तो चल । तो इस जीवके साथ एक वरण भी चलता है क्या ?

वैभवकी असारता—कौनसा ठाठ है ऐसा सारभूत जिममें इतना रमा जा रहा है ? यह वैभव रमनेके लायक नहीं है तिसपर भी कितना इसका बेढगा नाच है, कितना भी वैभव मिल जाय तो इसे थोड़ा लगता है । मुझे तो यह थोड़ा ही है, हम तो बड़े कष्टमें हैं, कुछ ढगसे गुजारा ही नहीं चलता है । ज्ञानी जीव इस वैभवको भूठा समझता है । करने योग्य काम तो निर्विकल्प होकर ज्ञानप्रकाशका अनुभव करना है और सारी बातें मायामयी हैं, व्यर्थ हैं, केवल बरबादीके ही कारण हैं । ज्ञानी पुरुष इन पदगलोसे प्रीति नहीं रखता है । किस भवमें ये विषयभोग नहीं मिले, सूकर, कूकर, कीट पतंग जो कुछ भी भव धारण किया क्या उन सब भवोंमें विषयभोग नहीं भोगे ? इस जीवके लिए खेदकी बात यह है कि जैसे अग्नि कभी यह नहीं कहती कि मुझे ईंधन अब न चाहिए, अब मैं तृप्त हो गयी हूँ । उसमें तो जितना ही ईंधन डालो उतनी ही वह बढ़ती चली जायगी, ऐसे ही ये विषयभोग के साधन हैं, जितने ही भोगविषयोंके साधन मिलते जायेंगे उतनी ही तृप्णा बढ़नी चली जायगी ।

गुरुग्रहणकी भावना—भैया ! सच बात तो यह है कि जब तक होनहार अच्छा नहीं आनेको होता है तब तक इस जीवको ज्ञान भी नहीं जगता, विवेक नहीं होता । जिसका होनहार ही खोटा है उसकी धर्मकी रीतिसे ज्ञानकी बात नहीं रुचती है । वह तो सबत्र दोष ही दोष निरखता रहता है । उसके सर्वत्र दोष ही दोषका ग्रहण होगा । धर्मोक्तियोंमें कुछ

अच्छी भी बात है, पर इस ओर दृष्टि नहीं जाती। धर्म खराब है, कुछ जैनियोंका उदाहरण दे दिया, अमुक यो है, अमुक यो है। अरे तुम्हें अमुकसे क्या मतलब ? धर्ममें जो वस्तुस्वरूप बताया है उस स्वरूपका आचरण करके तुम्हीं ठीक बनकर उदाहरण बन जावो। धर्म मानने वाले लोगोके दोष निरखकर कौनसी सिद्धि हो जायगी ? तुम उसके गुण देखो, धर्म में क्या गुण है, धर्ममें क्या प्रकाश है, यह सिद्धान्त वस्तुस्वरूपको किस प्रकार कह रहा है, उसको निरखो। जब ध्यानमें आयगा—अहो, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप मेरा है ज्ञाना न्दमात्रं, आनन्द जगेगा और समस्त जगहटोका परित्याग हो जायगा, समस्त मकट टल जायेंगे। ये भोग भव-भवमें भोगे हैं। इन भोगे हुए भोगोंमें मुझ ज्ञानस्वरूप आत्माकी इच्छा क्यों हो ? ऐसी भावना और आचरण बनाना चाहिए।

कर्म कर्महिताबन्धि जीवो जीवहितस्पृह ।

स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छन्ति ॥३१॥

कर्म और जीवमें अपने अपने प्रभावकी ओर झुकाव—कर्म कर्मोंके हितकी बात करते हैं और जीव जीवके हितको चाहता है। सो यह बात युक्त ही है कि अपने अपनेका प्रभाव बढ़ानेके लिए कौन पुष्प स्वार्थको नहीं चाहता है ? इस श्लोकमें बताया है कि कर्मों के उदयसे होता क्या है ? कर्म बँधते हैं, कर्म कर्मोंको ग्रहण करनेके लिए स्थान देने हैं। कर्मोंमें कर्म बन्धन है। कर्मोंसे कर्म आगे संतान बढ़ाते चले जाते हैं। तो इन कर्मोंने कर्मोंका कुटुम्ब बनानेकी ठानी और यह जीव, अतरंगसे पूछो इससे कि यह क्या चाहता है ? यह अपना हित चाहता है, आनन्द, शान्ति चाहता है। भले ही कोई भ्रम हो जाय और उस भ्रममें सही काम न कर सके, यह बात दूसरी है किन्तु मूल प्रेरणा जीवको जीवके हितकी भावनासे उठती है। इस जीवने जीवका हित चाहा और कर्मोंने कर्मोंका कुल बढ़ाया सो यह बात लोकमें युक्त ही है कि प्रत्येक जीव अपनी-अपनी विरादगीका ध्यान रखता है, कुल को बढ़ाता है। कर्मोंने कर्मोंको बढ़ाया, जीवने जीवका सम्बन्ध चाहा।

लोकयुक्तता—ससारमें यह बात प्रसिद्ध है कि जो बलवान होता है वह दूसरेको अपनी ओर खींच लेता है। जब कर्म बलिष्ठ होगा तो वह अनेक कर्मोंका आकर्षण कर लेगा और जब जीव बलिष्ठ होगा तो यह जीव अपने स्वभावका विकास कर लेगा। अपना अपना प्रभाव बढ़ानेके लिए सभी पदार्थ उद्यत हैं। ये कर्म उदयमें आते हैं तो कर्मोंके उदयके निमित्तसे जीवमें क्रोधादिक कषाये उत्पन्न होती है और उन कषाय भावोंके निमित्तसे कर्मों का बन्धन होने लगता है। फिर उनका उदय आता है। जीवके भाव बिगड़े, नवीन कर्म बँधे, इस तरहसे यह भ्रमति चलती रहती है। इन कर्मोंने इस प्रकारसे कर्मोंकी सन्धि बढ़ायी है।

जीव और कर्ममें निमित्तनैमित्तिक सम्बंध होनेपर भी स्वतंत्रता—जीवमें और कर्ममें परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है। जीवके भावका निमित्त पाकर कर्मोंका बन्धन होता है। अर्थात् कार्माणवर्गणाएँ स्वयं ही कर्मरूपसे प्रवृत्त हो जाती हैं, और कर्मोंका उदय होनेपर यह जीव स्वयं रागादिक भावोंमें प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा इन दोनोंमें परस्परमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बंध है, फिर भी किसी भी पदार्थका परिणामन किसी अन्य पदार्थमें नहीं पहुँचता है। जैसे यही देख लो— बोलने वाला पुरुष और सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्परमें निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है। बोलने वालेका निमित्त पाकर सुनने वाले शब्दोंको सुनकर और उनका अर्थ जानकर ज्ञानविकास करते हैं, यो उनके इस ज्ञानविक्रममें कोई वक्ता निमित्त हुआ और वक्ताको भी श्रोताओंको निरखकर धर्मचर्चा सुनानेकी रुचि हुई। ये कन्याणार्थी हैं ऐसा जानकर वक्ता उस प्रकारसे अपना भाषण करता है तो यो वक्ताका बोलनेमें श्रोता-गण निमित्त हुए और श्रोतागणोंके सुनने और जाननेमें वक्ता निमित्त हुआ। ऐसा परस्परमें निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है। फिर भी वक्ताने श्रोताओंमें कुछ परिणामन नहीं किया और श्रोताओंने वक्तामें कुछ परिणामन नहीं किया। ऐसे निमित्तनैमित्तिक सम्बंधका यथार्थ मर्म तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है।

निमित्तनैमित्तिक चक्रमें जीवका अकल्याण—इस निमित्तनैमित्तिक भावके चक्रमें यह जीव अनादि कालसे ससारमें जन्म मरण करता चला आ रहा है। इसपर कैसी मोहनी धूल पड़ी है अथवा इसने मोहकी शराब पी है कि इसे जो कुछ आज मिला है, जिन जीवों का समागम हुआ है, जो धन वैभव साथ है यह उसको अपना सब कुछ मानता है, यही मेरा है। अरे न तेरे साथ कुछ आया और न तेरे साथ जायगा। ये तो तेरी बरबादीके ही कारण हो रहे हैं। उनका निमित्त करके, आश्रय करके उनको उपयोगका विषय बनाकर अपनी विभावपरिणति रच रहे हैं, क्या कल्याण किया उन समागमोंके कारण? कुछ भी कल्याण नहीं किया, लेकिन यह मोही जीव कूद-कूदकर सबको छोड़कर केवल इनेगिने दो चार जीवोंको अपना सब कुछ मान लिया। कितना लाखोंका धन कमाया, वह किसके लिए है? केवल उन्हीं दो चार जीवोंके आगमके लिए। उसकी दृष्टिमें जगतके शेष जीव कुछ नहीं हैं। यहाँ कितना बड़ा पागलपन छाया है? दुखी होता जाता है, और दुखका कारण जो अज्ञान है, मोह है उसे छोड़ना नहीं चाहता है।

निर्माहता आदर—धन्य हैं वे गृहस्थ जन जो गृहस्थीके सम्पदाके बीच रहने हुए जलमें भिन्न कमलकी नाईं रहते हैं। यह जो आगममें लिखा है कि ज्ञानी पुरुष जलमें भिन्न कमलकी तरह रहते हैं तो क्या कोई ऐसे होते नहीं हैं? किनके लिए लिखा है? न रहे जलमें भिन्न कमलकी भाँति, खूब आसक्ति रखे तो उससे पूरा पड़ जायगा क्या? मरते

हुए जीवको दो चार आदमी पकड़े रहे तो जीव रुक जायगा क्या, अथवा कोई कितनी ही मिनटें करे कि ऐ जीव ! तुम अभी मत जावो तो क्या वह रुक जायगा ? उसका क्या हाल होगा ? बहुत मोह किया हो जिसने, वह भी क्या रुक सकता है ? मोहका वैसा विचित्र नशा है कि अपने आत्माकी जो निरुपम निधि है, ज्ञानानन्दस्वरूप है उस स्वरूपको तो भुला दिया और बाह्यपदार्थोंमें रत हो गया, समय गुजर रहा है बहुत बुरी तरहसे । शुद्ध ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान बना रहे तो वहाँ कोई क्लेश हो ही नहीं सकता । जब यथार्थ ज्ञानसे हम मुख मोड़े हैं और अज्ञानमयी भावना बनाते हैं तब क्लेश होता है ।

आत्मप्रभावके लिये संकल्प—जो कर्मोंसे घिरा हुआ है, जिसपर कर्म प्रबल छाये हैं, बड़ी शक्तिके कर्म हैं ऐसे जीव पुनः कर्मोंका सचय करते हैं, और जिनके कर्म मिथिल हो गये, ज्ञानप्रकाश जिनका उदित हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुष ज्ञानानन्द स्वरूपमें आनन्दमय निज स्वभावमें स्थित रहता करते हैं । कर्म कर्मोंको बढ़ाये, जीव जीवका ही हित चाहे, ऐसी बात जानकर हे मोक्षार्थी पुरुषो ! जब कर्म अपनी हठपर तुले हुए हैं तब हम मुक्तिसे प्रीति क्यों नहीं करते, क्यों मसारकी भटकना, क्लेश, इनमें ही प्रीति करने हैं ? कर्मोंने ऐसी हठ बनायी है तो हम भी अपने स्वभाव विकासकी हठ बनावे ना ? कर्म यो चलते हैं चले । कर्म क्या करेंगे ? कुछ धन नष्ट हो जायगा, या जीवन जल्दी चला जायगा या यश नष्ट हो जायगा । इन तीन बातोंके सिवाय और क्या हो सकता है, सो बतावो ?

शुद्ध ज्ञानरूप साहस—भैया ! अन्तरङ्गमें परमप्रकाश पावो । धन चला जाय तो चला जाय, वह दूर तो रहता ही था और दूर चला गया । कहाँ धन आत्मामें लिपटा है ? वह तो दूर-दूर रहता है । यह धन दूर-दूर तो रहता ही था और दूर हो गया । इस घरमें न रहा, किसी और घरमें चला गया । जो धन है उसका बिल्कुल अभाव कहाँ होगा ? जो इस मायामयी दुनियामें अपना झूठा पर्याय नाम नहीं चाहते हैं उन पुरुषोंको यश बिगड़नेका क्या बध होगा ? हाँ अपने आपमें कोई दुर्भावना न उत्पन्न हो फिर तो वह मौजमें ही है, उसकी शान्तिको किसने छीना है ? ऐसा साहस बनावो कि दो-एक नहीं, सारा जहान भी मुझे न पहिचाने, अगर अपयश गाता फिरे तो सारा जहान गावे उससे इस अमूर्त आत्माको कौनसी बाधा हो सकती है ? सत्यमेव जयते । अतमें विजय सत्यकी ही होती है । यदि शुद्ध परिणाम है, शुद्ध भावना है तो इस जीवका कहाँ बिगाड़ है, कर्म क्या करेंगे ? इन तीन पर ही तो ये कर्म आक्रमण कर सकते हैं । ज्ञानी पुरुषको इन तीनोंकी भी कुछ परवाह नहीं होती है ।

यश अपयशके क्षोभसे विरक्त रहनेमें भलाई—आत्माका कल्याण तब होता है जब यह समस्त परविषयक विकल्पोंको तोड़कर केवल शुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र अपना अनुभव बनाता

है। ऐसा करनेमें उसने समस्त यश अपयशको छोड़ ही तो दिया। अपयश होनेमें जो बुराई है वही बुराई यशमें भी है। अपयशसे तो यह जीव दुःख मानकर संक्लेश करता है और पापका बन्ध करता है और यश होनेपर यह जीव रौद्र आशय बनाता है, गैदानन्दी बन जाता है, उसमें क्रूरता, बहिर्मुखता बढ़ती जा रही है और उसमें जो संक्लेश हुआ, जो कलुषता बनी, बहिर्मुख दृष्टि बढ़ी, उनके निमित्तसे जो कर्मोंका बन्ध हुआ उनके उदयकालमें क्या दुर्गति न होगी? जितना विगाड अपयशसे है उतना ही विगाड यशसे है। अज्ञानी जीव को तो सर्वत्र विपदा है। वह कहीं भी सुख शान्तिमें रह ही नहीं सकता। जानी जीवको सर्वत्र शान्ति है, उसे कोई भी वातावरण स्वरूपसे विचलित नहीं कर सकता है, अज्ञानी नहीं बना सकता है।

मूढतामें क्लेश होनेकी प्राकृतिकतापर दृष्टान्त—कोई उदण्ड पुरुष हो और उसे हर जगह क्लेश मिले तो उसका यह सोचना व्यर्थ है कि अमुक लोग मेरे विरोधी हैं और मुझे कष्ट पहुँचाते हैं। अरे कष्ट पहुँचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। खुद ही परिणाम विगाडत है और कष्टमें आते हैं। कोई एक बुद्धिहीन मूर्ख पुरुष था। उसे लोग गाँवमें मूरखचंद बोला करते थे। वह गाँव वालोंसे तग आकर घर छोड़कर गाँवसे बाहर चला गया, रास्तेमें एक कुँवा मिला, वह उस कुँवेकी मेडके ऊपर कुँवेमें पैर लटकाकर बैठ गया। कुछ मुसाफिर आए और बोले कि अरे मूरखचंद कहाँ बैठे हो? तो वह पुरुष उठकर उन मुसाफिरोंके गले लगकर बोलता है—भाई, और भाई सो भाई पर यह तो बतावो कि तुमको किसने बताया कि मेरा नाम मूरखचंद है? मुसाफिर बोले कि हमको किसीने नहीं बताया, तुम्हारी ही करतूत ने बताया कि तुम्हारा नाम मूरखचंद है।

क्लेशका कारण मोह—इस ससारमें जो जीव दुःखी है वे मोहकी उद्दण्डतासे दुःखी है, किसी दूसरेका नाम लगाना बिल्कुल व्यर्थ है कि अमुकने मुझे यो सताया। व्यर्थकी कल्पनाएँ करना बेकार बात है। मैं स्वयं ही अज्ञानी हूँ इस कारण अज्ञानसे ही क्लेश हो रहे हैं। ससारकी स्थिति किसीने अब तक क्या सुधार पायी है? बड़े-बड़े महापुरुष हुए जिनके नामके पुराण रचे गए हैं, पुराणोंमें जिनका नाम बड़े आदरसे लिया जाता है उन्होंने भी तो स्वाग रचा था, घर बनवाया, गृहस्थी बनायी, बाल बच्चे हुए, राजपाठ हुआ, युद्ध भी किया, सारे स्वाग तो रचे उन्होंने भी, क्या ससारकी इस स्थितिको पूरा कर पाया? वैसी ही चलनी गाड़ी बनी रही। कुछ दिन घर रहे, फिर छोड़ा, कोई तप करके मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, कोई बुरी वासनामें मरकर नरक गए। सबका बिछोह हुआ, लो वहीका ईंट कहीका रोड़ा। जोड़ा तो बहुत था पर अंतमें सब कुछ बिछुड गया। क्या किसीने पूरा कर पाया?

व्यर्थकी चिन्ता—सब व्यर्थकी चिन्तना मचा रखी है मोही प्राणियोंने । मुझे इतनी जायदाद मिल जाय, मैं इस ढगका कार्य बना लूँ फिर तो कुछ चिन्ता ही न रहेगी । अरे भाई जब तक पर्यायमूढता है तब तक बेफिक्र हो ही नहीं सकते । एक फिक्र मिट गई तो उसकी सवाई एक फिक्र और लग जायगी जिसमें उस फिक्रसे भी ड्योटी ताकत बनी हुई है । कहाँ तक मिटावोगे ? फिक्र तो तब मिटेगी जब फिक्रकी फिक्र छोड़ी जाय । जो होता हो होने दो । कर भी क्या सकता है कोई इसमें ? उदय होगा तो स्वत ही अनुकूल बुद्धि चलेगी, स्वत मयोग मिलेगा और वह कार्य बनेगा । कौन करने वाला है किसी दूसरेका कुछ । यह मनुष्य जीवन बाहरी विभूतियोंके मचयके लिए नहीं पाया है । अपना उद्देश्य ही कर लो । जो उसपर चलेगा अर्थात् सत्य मार्गपर चलेगा उसीको ही फल मिलेगा । धर्म का पालन इसीको ही कहते हैं ।

सपद्धति ज्ञानप्रयोगका अनुरोध—भैया । केवल पूजन स्वाध्यायका सुनना या अन्य प्रकारसे धर्मपालनका शौक निभाना इतने मात्रसे काम नहीं चलता किन्तु कुछ अपनेमें अन्तर लाये, कुछ ज्ञानप्रयोग करे, जो कुछ सुना है, समझा है, जाना है उसको किमी अंशमें करके दिखाये । किसे दिखाये ? दूसरेको नहीं । अपने आपको दिखा दे । जो बात धर्मपालनके लिए बतायी गई है वहाँ धर्म है, केवल रूढ़िवादमें क्या रखा है । कोई एक सेठ था, गोज शास्त्र सुनने आता था । एक दिन देरमें आया तो पंडितजीने पूछा—सेठ जी आज देरसे क्यों आए ? सेठ जी बोले—पंडित जी वह एक जो छोटा मुन्ना है ना, १० वर्षका, वह भी हठ करने लगा कि मैं भी शास्त्र सुनने चलूंगा । फिर जब बहुत उसे मनाया, आठ आने पैसे देकर सनीमेका टिकेट कटाया, उसे भेजा तब यहाँ आ पाये । पंडित जी बोले—सेठ जी वच्चा भी आ जाता, शास्त्र सुन लेता तो क्या नुकसान था ? तो सेठ जी कहने लगे—पंडित जी । तुम तो बहुत भोले हो । हम शास्त्र सुननेकी विधि जानते हैं कि शास्त्र सुननेकी क्या विधि है । अपने कूर्तमें, चूदरमें सब धरते जाना फिर चलते समय उन सब कपड़ोंको भिटककर जाना । यह है सुननेकी विधि । तो हम तो जानते हैं कि शास्त्र कैसे सुना जाता है, पर वह १० वर्षका वच्चा जिसे सुननेकी विधि भी नहीं याद है, वह कही शास्त्र सुननेसे विधिके खिलाफ हृदयमें धारण कर ले और कुछ ज्ञान वैराग्य जगे, घर छोड़ दे तो हम क्या करेंगे ? तो भाई यह शास्त्र सुननेकी विधि नहीं है ।

कार्यका प्रयोगसाध्यता—भैया । जो करना हो अपनी कुछ शान्तिका काम तो अन्तर में वह प्रयोग करना होगा । बातोंमें तो काम नहीं चलता । कोई मनुष्य प्यासा हो और वह पानी-पानीकी १०८ बार जाप जप ले तो वही पानी तो पेटमें न आ जायगा, प्यास तो न मिट जायगी । ऐसे ही शान्ति आती है शुद्ध ज्ञानमें । शुद्ध ज्ञानका प्राप्ति हो वहाँ

शान्ति है, हम ज्ञानप्रकाशको ही न चाहे और वही ममता वही तृष्णा वही कषाय निकलती रहे तो धर्मपालन कहाँ हुआ। वह तो केवल बात ही बात है।

कषायपरित्यागसे शान्तिका उद्भव—अनन्तानुबधी क्रोध बताया है जहाँ धर्मके प्रसंग में भी क्रोध आए। और जगह क्रोध आए वह उतना बुरा नहीं है। अनन्तानुबधी मान बताया है कि धर्ममाजनोंके सामने अपना अभिमान बगराये। और जगह अभिमान करे वह प्रबल अभिमान नहीं कहलाता मगर धर्ममाजनोंके समक्ष भी अपना मान करे। मंदिर में आये तो हाथ जोड़कर नमस्कार करने तकमें भी हिचकिचाहट हो या अन्य साधु सत्तोंके प्रति, सधर्मियोंके प्रति धर्मके नाते से धर्मपूजको दिखानेके कारण अभिमान कोई बगराये तो उसे अनन्तानुबधी मान कहते हैं। धर्मके मामलेमें कोई माया करे, छल, कपट करे तो उसे अनन्तानुबधी माया कहते हैं, और धर्मके ही प्रसंगमें कोई लोभ करे तो उसे अनन्तानुबधी लोभ कहते हैं। जहाँ अनन्तानुबधी कषाय वर्त रही हो वहाँ आनन्दके स्वप्ने देखने से आनन्दका काम बँसे पूरा किया जा सकता है? इस तत्त्वज्ञानकी बातको हृदयमें धरे और विवेकियोंसे उपेक्षा करे तो यह जीव अपना प्रभाव बढ़ा सकता है और कल्याण कर सकता है।

परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव ।

उपकुर्वन्परस्याज्ञो वर्तमानस्य लोकवत् ॥३२॥

स्वोपकारका ध्यान—हे आत्मन् । तू परोपकारको छोड़कर स्वोपकारमें रत रह। अज्ञ लोककी तरह मूढ़ बनकर दृश्यमान शरीर आदिक परपदार्थोंमें उपयोगको क्यों कर रहा है? इस श्लोकमें शब्द तो ये आये हैं कि तू परके उपकारको तज दे और अपने उपकारमें लग। यह सुननेमें कुछ कटु लग रहा होगा कि परके उपकारकी मनाही की जाती है। परके मायने है शरीरादिक बाह्यपदार्थ; तू शरीरका, धनवैभवका उपकार करना छोड़ दे और आत्मा जिस तरह शान्ति सन्तोषमें रह सके वैसा उपकार कर। जैसे कोई मूढ़ अज्ञानी शत्रुको मित्र समझकर रात दिन उसकी भलाईमें लगा रहता है। उसका हित हो, अपने हित अहितका कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। भ्रम हो गया। है तो शत्रु पर मान लिया मित्र। कोई मायाचारी छली कपटी पुरुष है और उसका इतना मीठा बरतावा है कि हमने उसको अपना मान लिया। अब अपना माननेके भ्रमसे उसके उपकारमें बुद्धि रहती है। पर क्या वह हित कर देगा, क्या हानि कर देगा? इस ओर यह ध्यान नहीं रखता है। उसके हितकी साधनामें ही अपना सर्वस्व सौंप देता है।

तत्त्वज्ञानसे स्वोपकारकी रुचि—जब इसको यह परिज्ञान हो जाता है कि यह मेरा मित्र नहीं है, शत्रु है, तभीसे यह मनुष्य उसका उपकार करना छोड़ देता है। यो ही यह

शरीर जीवका शत्रु है। जीवका अहित इस शरीरके कारण हो रहा है अतएव यह शरीर शत्रुकी तरह है लेकिन मोहमे इसने मान लिया मित्र। यह शरीर मेरा बड़ा उपकारी है इतना भी भेद नहीं करता कि शरीर है सो मैं हूँ, मुझे अपना काम करना है, शरीरका काम करना है, यह भी नहीं किन्तु उसे आत्मा स्वीकार कर लिया और उस परके उपकारमे यह मोही जीव लग गया है। सो यहाँ यही कहा गया है कि परके उपकारको तज, निजके उपकारमे लग। जिन प्रसंगोमे अन्य जीवोका उपकार किया जा रहा है वहाँ भी यह जीव यदि यह ध्यान रख रहा है कि मैं इस परका उपकारका काम कर रहा हूँ तो भी उसने गलती की। उसने पर माना है इस शरीरको तो वह भी जड़के काम करता है।

परमार्थतः परके उपकारकी अशक्यता—जो ज्ञानी पुरुष है वह अन्य जीवोका उपकार करके यह ध्यानमे लेता है कि मैंने किसी परका उपकार नहीं किया है, किन्तु अपने ही आत्माको विषय वषायोसे रोककर अपना भला किया है। कोई जीव वस्तुतः किसी परका उपकार कर ही नहीं सकता है। प्रत्येक जीव अपना ही परिणामन कर पाते हैं। जो जीव वस्तुस्वरूपसे अनभिज्ञ है उन्हें शान्ति सतोष किसी क्षण नहीं मिलता है क्योंकि शान्ति का आश्रय जो स्वयं है जिसके आलम्बनसे शान्ति प्रकट होती है, उसका पता नहीं है तो बाहर ही मे किसी परपदार्थमे अपनी दृष्टि गड़ायेगा। होगा क्या कि पर तो पर ही है, उनमे दृष्टि अपनी रखनेसे बहिर्मुख बननेसे स्वयं रीता हो गया। अब इसे कुछ शरण नहीं रहा। जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है वे जानते हैं कि मेरा स्वरूप ही मेरा शरण है। उन्हें किसी भी पदार्थमे, वातावरणमे, स्थितिमे विह्वलता नहीं होती है। वे सर्वत्र स्वतंत्र वस्तुका स्वरूप निरखते रहते हैं।

शब्दजालसे आत्माका असम्बन्ध—सारा जहान यदि प्रशंसा करे, यश करे तो भी उन प्रशंसाके शब्दोसे ज्ञानीके चित्तमे क्षोभ नहीं होता है। क्योंकि वह देख रहा है कि ये सब भाषावर्गणके परिणामन हैं, इन शब्दोका मुझ आत्मामे रच प्रवेश नहीं है और न कुछ परिणामन ही कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रताका भान होनेसे यह तत्त्वज्ञानी जीव प्रशंसाके शब्दोको सुनकर भी क्षोभ नहीं लाता है। हर्ष भी एक क्षोभ है। जो लोग प्रशंसा सुनकर मौज मानते हैं वे बहिर्मुख बनकर वषाय कर्मकलक अपनेमे बसाते हैं, उसका फल दुर्गतियों मे भ्रमण करना ही है। कौनसे शब्द इस जीवका क्या कर सकेंगे? न इस भवमे ये सब सहायक हैं और न परभवमे सहायक हैं। लोग आज भी ऐसा कहा करते हैं कि पुराने जो महापुरुष हुए हैं कृष्ण, महावीर आदिक, हम उनके शब्दोका रिकार्ड कर ले, लेकिन ये शब्द परिणत हो जाते हैं वे दूसरी क्षणमे उस पर्यायरूपमे नहीं रहते हैं। वे रिकार्ड कहाँसे हो सकेंगे? ऐसे ही ये शब्द जब वहनेके बाद ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ काल तक यदि

ये गूँजते हैं तो उसके भी गूँजनेका कारण यह है कि शब्दवर्गणाके निमित्तसे अन्य वर्गणाये शब्दरूप परिणाम जाती है और यो बिजलीकी तरह इसमें भी तरंग उत्पन्न होती है, पर यह तरंग भी बहुत समय तक कहाँ ठहर सकेगी ? ये शब्द न मेरेको अभी काम देते हैं, न आगे काम देगे ।

शान्तिका मूल उपाय तत्त्वज्ञान—ज्ञानी तो अपने ज्ञानके प्रकाशका रुचिया है और दूसरे जन भी इस ज्ञानका प्रकाश पाये, वस्तुका जो स्वतन्त्र स्वरूप है वह सबकी दृष्टिमें आता और सुखी हो जाएँ ऐसी भावना करता है । सुखी होनेका मूल उपाय तत्त्वज्ञान है । अनेक उपाय कर डालिए, कितना ही धनसंचय कर लो पर धनसे भी शान्ति नहीं । कितनी भी लोकमें इज्जत बना लो पर इज्जतसे भी शान्ति नहीं । जो जो उपाय करना चाहे आप कर डालें, पर एक तत्त्वज्ञानके बिना सारे उपाय शान्तिके लिए कार्यकारी नहीं हैं । जब भी जिसे शान्ति मिलनी होगी इस ही मार्गसे मिलेगी, खुदको खुदके यथार्थज्ञानसे शान्ति मिलेगी । भेदविज्ञानका बड़ा महत्त्व है । कोई भी विपदा हो, विपदा कुछ भी नहीं, परपदार्थोंके परिणामन अपने मनके अनुकूल न जंचे ऐसी कल्पना करते रहना बस यही विपदा है । विपदा भी किसी तत्त्वका नाम नहीं है । ऐसे चाहे लौकिक विपदाके प्रसंग भी आएँ किन्तु यह तत्त्वज्ञानी जीव अपनेको सबसे त्याग अमूर्त ज्ञानानन्द स्वभावरूप अनुभव करता है, इसके प्रतापसे उसे कभी बलेश नहीं होता है । कदाचित् बलेश माने तो यह उसके किन्हीं दर्जों तक अज्ञानका ही प्रसाद है ।

आचार्यदेवका आत्मोपकारका उपदेश—आचार्य देव यहाँ यह कह रहे हैं कि 'तू परका उपकार तजकर अपने उपकारमें लग । यहाँ धन वैभव, इज्जत लोकसम्पदाको पर कहा गया है । उनके उपकारको तज और एक अपने उपकारमें लग । अपना उपकार है निजको निज परको पर रूपसे जान लेना । गुप्त ही गुप्त कल्याण होता है, दिखावट, बनावट, सजावटसे कल्याण नहीं होता है । भेदविज्ञानकी तब तक शरणा गहो जब तक सर्व विकल्प समाप्त न हो जाएँ । इस जीवको यथाथमे मकट कुछ भी नहीं है । आज हम आप कितनी अच्छी स्थितिमें हैं, कीड़े मकोड़े पतंगोंको देखो उनकी क्या दयनीय स्थिति है, अथवा मनुष्योंमें ही देखो कोई भिखारी जनोकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि जिनको कई दिनों तक भी खानेका ठिकाना नहीं है, उनकी अपेक्षा हम आप आज कितनी अच्छी स्थिति में हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैन सिद्धान्तका पाना अति दुर्लभ है । जैन सिद्धांत एक ऐसे तत्त्वज्ञानका प्रकाश करता है कि जिस ज्ञानके आनेपर सदाके लिए सकट काट लेने का उपाय मिलता है ।

पदार्थोंका स्वातन्त्र्य सभा—वस्तुके सम्बन्धमें जैनसिद्धान्तने एक गहरी दृष्टिमें

प्रतिपादन किया है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। ये जो दृश्यमान पदार्थ पृथग्न स्वतः हैं ये एक चीज नहीं हैं, ये अनन्त परमाणुबोका पुञ्ज हैं। इनमें जो एक-एक परमाणु है वह द्रव्य है, यो एक-एक जीव करके अनन्त जीवद्रव्य है, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और एक अमख्यात कालद्रव्य है। प्रत्येक पदार्थ ६ साधारण गुणों करके परिपूर्ण है। प्रत्येक पदार्थ है, अपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नहीं है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात—अपनेमें यह द्रव्यत्वगुण रखनेके कारण निरन्तर परिणामता रहता है। चौथी बात अपनेमें ही परिणामता है किसी दूसरेमें नहीं। ५ वीं बात—अपने प्रदेशसे है। छठवीं बात—किसी न किसीके ज्ञानद्वारा प्रमेय है। इन ६ साधारण गुणोंके वर्णनसे आप यह देखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है।

अपनी वेदना मेटनेका इलाज—कोई भिखारी यदि जाड़ेके दिनोंमें मृदह तीन चार वजे तडके चक्कर लगाकर कपड़े मांगता है और आप लोग उसे कपड़े दे दे तो कही आप उस भिखारीका उपकार नहीं कर रहे हैं लेकिन व्यवहारमें माना तो जा रहा है, परन्तु वहाँ क्या किया जा रहा है कि उस भिखारीकी स्थिति जानकर अपनेमें उत्पन्ना करके खुद ही दुखी हो गए, कुछ वेदना हो गयी, ओह यह कैसा दुखी है? ऐसी उत्पन्ना जगनेके साथ आपके हृदयमें वेदना हो गयी। उस वेदनाको मिटानेका इलाज आप और क्या कर सकते हैं? आपने अपना ही उपकार किया, उस भिखारीका कुछ उपकार नहीं किया। जो जीव अपनेमें यह निर्णय किए हुए है कि मेरा सुख, दुःख मेरे परिणामनसे ही है, कोई अन्य जीव मुझमें कुछ परिणति नहीं बना देता है। भले ही बाहरमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है लेकिन परिणामना तो खुदकी ही कलासे पड़ रहा है। मैं किसीका कुछ करता भी नहीं हूँ। जिसमें जैसी कषाय उत्पन्न होती है उस कषायकी वेदनाको शान्त करनेका वह प्रयत्न करता है।

अपि संतोंकी कृतिमें आत्मोपकारका लक्ष्य—जैन सिद्धान्त तो यह प्रवट कर रहा है कि ये आचार्यदेव जिन्होंने इन हितकारक ग्रन्थोंको लिखा है जिनको पढ़कर हम आप अपनी शक्तिके अनुसार अपना उपकार कर लेते हैं, इन आचार्योंने भी वस्तुतः हमारा उपकार नहीं किया है किन्तु उन्होंने जो हम पामरोपर करणा बुद्धि करके स्वयंमें वेदना की थी, उन्होंने भी उस वेदनाको शान्त करनेके लिए यत्न किया है। लोग इस बातकी हैरानी मानते हैं कि मैंने अपने पुत्रको इतना पटाया, इतना योग्य बनाया, पर आज यह मुझमें विपरीत चलता है, ऐसा लोग खेद मानते हैं किन्तु तत्त्वज्ञानका उपयोग करने का खेद नहीं माना जा सकता है। मैंने सर्वत्र अपने मनके अनुकूल अपनी वेदनाको शान्त करनेके लिए श्रम किया है, मैंने दूसरे जीवका परमार्थतः कुछ नहीं किया है। अब जिसकी जो परिणति है वह अपनी परिणति कर रहा है। मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह मुझे करना चाहिए ऐसा

ज्ञानी जीवके ि त्तमे त्रिवेक रहता है । इस कारण वह कभी अधीर नहीं होता ।

समयके सदुपयोगका अनुरोध—भैया ! मनुष्य जीवन और यह श्रावककुल, जैनधर्म के सिद्धान्तके श्रवणभी योग्यता सब कुछ प्राप्त करके इस समयका सदुपयोग करना चाहिए । समय गुजर रहा है, उम्र निकली जा रही है, मरणके निकट पहुँच रहे है ऐसी स्थितिमें यदि सावधान न हुए तो यह होहल्ला तो सब समाप्त ही हो जायगा । तुम अपनेको भविष्य में कहाँ शान्त बना सकोगे ? कोई यह न जाने कि हम मर गए तो आगेकी क्या खबर है कि हम रहेगे कि नहीं रहेगे, कहाँ जायेगे ? दीपक है, बुझ गया फिर क्या है, ऐसी बात नहीं है । खूब युक्तियोंसे और अनुभवने सोच लो । जो भी पदार्थ सत् है उम पदार्थका समूल विनाश कभी नहीं होता है कैसे हो सकेगा विनाश ? सत्त्व कहाँ जायगा ? भले ही उसका परिणामन कितने ही प्रकारोंसे चलता रहे किन्तु उस पदार्थका सत्त्व मूलसे कभी नष्ट नहीं हो सकता । यह बात पूर्ण प्रमाणसिद्ध है ।

अपनी चर्चा—अब अपने आपके सम्बन्धमें सोचिए हम वास्तवमें कुछ है अथवा नहीं ? यदि हम कुछ नहीं है तो यह बड़ी खुशीकी बात है । यदि हम नहीं है तो ये सुख दुःख किसमें होंगे ? फिर तो कोई वलेश ही न रहना चाहिए । मैं हूँ और जो भी मैं हूँ वह कभी मिट भी नहीं सकता, यदि इस भवसे निकल जाऊँ तो भी मैं रहूँगा । उसके लिए अपने और अन्य जीवोंका परिणामन देखकर निर्णय कर लीजिए । जो जगतमें जीव दीख रहे है वैसा मैं भी बना और फिर बन सकता हूँ । मतलब यह है कि किसी न किसी देहमें रहना होगा, और वहाँ अपने ज्ञान अज्ञानके अनुकूल सुख दुःख पाना होगा । यह सम्पदा, ये ठाठ ये समागम कितने समयके लिए है ? जो इन समागमोंको अपने विषयवासनामें विषयोकी पूर्ति में ही खर्च करता है, तन, मन, धन, वचन सब विषयोकी पूर्तिके लिए ही खर्च किए जा रहे है तो यह अपने आपके उपयोगका बड़ा दुरुपयोग है । अपने लिए तो अपने खानेके लिए, पहिननेके लिए और श्रृंगारके लिए जितनी अधिकसे अधिक सात्त्विक वृत्ति रखी जायगी उतना ही भला है, और शेष जो कुछ भी समागम है यह ध्यानमें रखना चाहिए कि ये सब परके उपकारके लिए है । मुझे इन विभूतियोंको विषयसाधनोमें नहीं व्यय करना है ।

स्वप्नी सुध—विषय साधन मेरा कुछ भला नहीं कर सकते है । ये विषयोके साधन-भूत समस्त परपदार्थ है, इनके लिए कहा जा रहा है कि तू परका उपकार तज दे और निजके उपकारमें तत्पर रह । हे आत्मन् ! अज्ञान अवस्थामें तूने अपने चिदानन्दस्वभावकी सुध नहीं ली । जो आनन्दका निधान सर्वोत्कृष्ट है, जिस परमपारिणामिक भावके आलम्बन से कल्याण होता है उस मंगलमय चैतन्यस्वरूपकी सुध न ली जा सके और शरीर आदिक परद्रव्य जो भी तुझे मिले है उनके संयोगमें मौज माने, उनके पोषणमें तू अपना ध्यान

लगाये बड़े-बड़े कष्ट भी सहे, पर शरीरके आरामकी ही बात तू सोचता रहे, यो परके उपकारमे रत रहे, इससे क्या सिद्धि है ? अब उन शत्रु मित्र आदिक परपदार्थोंमे आत्मीयताकी कल्पना तू छोड़ दे ।

सहज स्वतत्त्वका उपयोग शान्तिदानमें समर्थ—जो मनुष्य समस्त जीवोंमे उस सामान्य तत्त्वको निरख सकता है जिस तत्त्वकी अपेक्षासे सब जीव एक समान है, तो उसने ज्ञानप्रकाश पाया समझिये । जो इन अनन्त जीवोंमे से यह मेरा है, यह गैर है, ऐसी बुद्धि बनाता है वह मोहसे पक्षसे रगा हुआ है । उसे शान्तिका मार्ग कहाँसे मिलेगा, वह तो अपनी राग वेदनाको ही शान्त करनेका श्रम करता रहेगा, ये दृश्यमान पदार्थ तेरे कुछ नहीं हैं और न तू कभी उन पदार्थोंका हो सकता है । अतः विवेक ज्ञानका आश्रय कर, अपना हित सोच, शान्तिसे कुछ रहनेका यत्न तो बना, परकी ओर दृष्टि देनेसे अशान्ति ही होती है क्योंकि उपकार है स्वाश्रित और इस उपकारको तुमने अपनी कल्पनासे बना लिया पराश्रित तो ये परपदार्थ भिन्न हैं, अमार है अध्रूव है तब इनकी ओर लगा हुआ उपयोग हमें कैसे शान्ति का कारण बन सकता है ?

आत्मध्यानका आदेश—भैया ! आत्मध्यान ही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है । एतदर्थं वस्तुका सम्यग्ज्ञान चाहिए, स्वतत्र-स्वतत्र स्वरूपका भान होना चाहिए और इसके लिए कर्तव्य है कि हम ज्ञानार्जनमें अधिकाधिक समय दे । गुरुजनोंसे पढ़े, चर्चाएँ करके, ज्ञानाभ्यास करके अपना उपयोग निर्मल बनाएँ । इस प्रकार यदि ज्ञान ही रुचि जगी, धर्मकी रुचि बनी, तो हमें शान्तिका कुछ मार्ग मिल सकेगा, अन्यथा बहिर्मुखी दृष्टिमें तो शांति नहीं हो सकती । इसे इन शब्दोंमें कहा गया है कि हे आत्मन् ! तू परके उपकारमें अभी तक लगा रहा, अर्थात् तेरा जो यह शरीर है वह पर है, और तू इन देहादिकके उपकारमें अभी तक जुटा रहा । इसकी ओरसे अपने उपयोगको हटाकर ज्ञानघन आनन्दनिधान अपने उपयोगको हटाकर ज्ञानघन आनन्दनिधान अपने शुद्ध चिदानन्दस्वरूपको निरख । इसके अनुभवमें जो आनन्द बसा हुआ है वह आनन्द ससारमें किसी भी जगह न मिल सकेगा । इस कारण अपने उपकारके लिए तत्त्वज्ञानका उपाय कर ।

गुरूपदेशादभ्यासात्संवितै स्वपरान्तरम् ।

जानाति य स जानाति मोक्षसौख्य निरन्तरम् ॥३३॥

ज्ञानार्जनके उपायोंमें दिग्दर्शन—जो जीव गुरुओंके उपदेशमें अथवा शास्त्रके अभ्याससे अथवा स्वात्मतत्त्वके अनुभवसे स्वपरके भेदको जानता है वही पुरुष मोक्षके सुखको जानता है । यहा तत्त्वज्ञानके अर्जनके उपाय तीन बताये गए हैं । पहिला उपाय है गुरुका उपदेश पाना, दूसरा उपाय है शास्त्रोंका अभ्यास करना और तीसरा उपाय

है स्वयं मनन करके भेदविज्ञान अथवा स्वसम्बेदन करना। इन तीन उपायोमें उत्तरोत्तर उपाय बड़े हैं। सबसे उत्कृष्ट उपाय स्वसम्बेदन है। मोक्ष सुखके अनुभव करनेके उपायोमें सर्वोत्कृष्ट उपाय स्वसम्बेदन है। उसके निकटका उपाय है शास्त्राभ्यास और सर्व प्रथम उपाय है गुरुजनोका उपदेश पाना।

गुरुस्वरूपका निर्देशन—गुरु वे होते हैं जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोसे विरक्त रहते हैं। बाह्य परिग्रह है १०। खेत, मकान, अन्न आदिक धान्य, रुपया रकम, सोन चाँदी, दासी, दास, बर्तन और कपड़े। इन दसोमें सब आ गए और अन्तरंग परिग्रह है १४, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ और ६ प्रकारकी ६ वषाये। इन १४ परिग्रहोके और १० परिग्रहोके जो त्यागी होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु आत्मतत्त्वका कितना अधिक रुचिया है कि जिसके सिवाय एक स्वानुभवकी वाञ्छाके अन्य कुछ वाञ्छा नहीं है। वे ज्ञानध्यान तपस्यामें ही जो निरत रहते हैं।

तप, ध्यान व ज्ञानमें परस्परता—ज्ञान, ध्यान और तपमें सबसे ऊँचा काम है ज्ञान ज्ञान न रह सके तो दूसरा काम है ध्यान और ध्यान भी न बन सके तब तीसरा काम है तप। यहाँ ज्ञानसे मतलब साधारण जानकारी नहीं है किन्तु रागद्वेषरहित होकर केवल जातादृष्टा रहना, इस स्थितिको ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट शान्तिका मार्ग है। जब कोई पुरुष केवल जातादृष्टा नहीं रह सकता तो उसके लिए दूसरा उपाय कहा गया है ध्यान। ध्यानमें चित्त एकाग्र हो जाता है और उस एकाग्रताके समयमें धर्मकी ओर एकाग्रताके कालमें इसका विषयवर्षायोमें उपयोग नहीं रह पाता, इस कारण यह ध्यान भी साधु का द्वितीय काम है और तपस्या भी साधुवोका काम है।

बाह्य तपोमें अनशन, ऊनोदर व वृत्तिपरिसंख्यानका निर्देश—तपोमें बाह्य तप ६ है—अनशन करना, भूखसे कम खाना और अपनी अतरांगीकी परीक्षा करनेके लिए कर्मोंसे मैं कितना भरा हुआ हूँ, इसकी परीक्षा करनेके लिए नाना प्रकारके नियम लेकर उठना, रस परित्याग, विविक्तशय्यासन व कायक्लेश। पुराणोंमें आया है कि एक साधुने ऐसा नियम लिया था कि कोई बैल अपनी सीगमें गुडकी भेली छेदे हुए दिख जाय तो आहार करूँगा। अब बतलावो कहाँ बैल और कहाँ गुड और सीगमें भेली दिखे, किसी समय दिख जाय यह कितना कठिन नियम लिया था? कितने ही दिनों तक उनका उपवास चलता रहा। आखिर किसी दिन कोई बैल किसी बनियाकी दूकानके सामनेसे निकला, उस बैलने गुडकी भेली खानेको मुँह दिया, उस बनियाने उस बैलको भगाना चाहा तो ऐसी जल्दबाजीके मारे बैल की सीगमें भेली छिद गयी। जब वह बैल सामनेसे निकला तो मुनि महाराजकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और आहार लिया। यह सम्बंध अपने आपके भीतरसे है, लोकदस्तावेजोंके लिए

नहीं कि हम १० जगहसे लौटकर आयेगे, लोगोमें भट्ठबड मचेगी और आपसमें चर्चा चलेगी कि महागजकी आज विधि नहीं मिली, क्या इनकी विधि है, यह तो बड़ा भारी तप कर रहे हैं। साधु कभी अपने अतरायकी परीक्षा करना चाहे तो करते हैं। समाजके बीच ही रहते हुए कौनसा कार्य ऐसा खिर गया है जिससे परीक्षा करनेकी मनमें ठानी कि हम परीक्षा करेगे अतरायकी। यह बहुत दुर्धर तप है। इसका अधिकारी एकातवासी बाबासी बड़ा तपस्वी हो वह हुआ करता है।

रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन व कायक्लेश तपका निर्देश व तपोंकी आदेयता—
रस परित्याग—एक दो रस छोड़ना—सब रस छोड़ना, रस छोड़कर भोजन करना रसपरित्याग तप है। एकान स्थानमें सोना, उठना, बैठना, रहना यही विविक्त शय्यासन है, और गर्मीमें गर्मीके तप शीतमें शीतके तप और वर्षा कालमें वृक्षोंके नीचे खड़े होकर ध्यान लगाने का तप, और-और-प्रकारके अनेक काम क्लेश हो, इन बाह्य तपोंको ये साधुजन किया करते हैं। तपस्यामें उपयोग रहनेसे विषयकषायोंसे चित्त हट जाता है और अपने आपके आत्माके शोधनका उपयोग चलता है, इससे यह तप भी साधुको करने योग्य है। यो ज्ञान ध्यान तपस्यामें निरत साधुजनोका उपदेश पाकर यह जीव अपने आपमें निमलता उत्पन्न करता है, स्वपरका भेदविज्ञान होता है।

शान्तिकी साधना—शान्तिके लिए लोग अन्य-अन्य बड़ा श्रम करते हैं। वह श्रम ऐसा श्रम है कि जितना श्रम करते जावो उतना ही फसते जावो, अशांत होते जावो। जिसके पास किसी समय (१००) की भी पूंजी नहीं थी और वह आज लखपति हो गया तो उसकी चर्चाको देख लो—क्या शान्ति उसने पा ली है? बल्कि कुछ अशान्तिमें वृद्धि ही मिलेगी। जितना अधिक धन अपने पास है उतनी ही चिन्ता उसके रक्षाकी बढ़ती जाती है। मैं धनी हूँ, मैं सम्पदावान हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ—ये सब बातें अज्ञानी जनोके बढ़ती जाती हैं। तब अशान्ति बढ़ी या शान्ति हुई? वस्तुतः सम्पदा न अशान्ति करती है और न शान्ति करती है। यह तो अपने-अपने ज्ञानकी बात है। भरत चक्रवर्ती ६ खण्डकी विभूतिको पाकर अशान्त न रहते थे और दिगम्बर दीक्षा धारण करनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें ही उनके केवलज्ञान हो गया था। उन्होंने गृहस्थावस्थामें बड़ी आत्मभावना की थी। घरमें रहते हुए भी वैरागीका दृष्टान्त भरतका ही प्रसिद्ध है।

भेदविज्ञानसे मोक्षमौख्यका परिचय—साधु संनोके उपदेशसे जो आत्मा और परका भेदविज्ञान होता है वह आत्मस्वरूपको जानता है और मुक्तिमें क्या मुख है, उस मुखको भी पहिचानता है। मुक्ति मायने हैं छुटकारा मिल जाना। द्रव्यकर्म, शरीर, रागादिक भाव इन सबसे छुटकारा मिलनेका नाम है मुक्ति। इनसे छूटे रहनेका मेरा स्वभाव है। यह जब तक

अनुभवमे न आए तब तक वह छुटकाराका क्या उपाय करेगा ? यह मैं आत्मा चैतन्यस्वरूप हूँ और मुझसे भिन्न ये समस्त जड़ पदार्थ हैं, वे मेरे कभी नहीं हो सकते । जब तक यो भेदविज्ञान नहीं होता तब तक आत्माकी पहिचान भी नहीं होती । चित्त तो लगा है बाहरी ओर, आत्माकी मुझ कौन ले । और ऐसे प्राणी जो मूढ़ हैं, बहिर्मुख हैं, ध-के लोलुपी हैं वे अपनी दृष्टिके अनुसार ही जगत्‌में सबको यो देखेंगे कि सभी मोही हैं, अर्थी हैं । पापी पुरुष ऐसा जानते हैं कि सभी ऐसा किया करते हैं क्योंकि उनके उपयोगमें जो बसा हुआ है उसका ही दर्शन होगा ।

शास्त्राभ्यासकी महती आवश्यकता—दूसरा उपाय बताया गया है शास्त्राभ्यासका । शास्त्रका अभ्यास भी सिलसिलेवार ठीक ढंगसे पढ़े बिना नहीं हो सकता । लोग घरके काम, दूकानके काम तो कैसा सिलसिलेसे करते हैं कपड़ेका काम अथवा सोना चांदीका काम करेंगे तो उसे अलमारीमें अच्छी तरह रखेंगे, हर काम तो सिलसिलेसे करते हैं पर धर्मका कार्य ठीक ढंगसे सिलसिलेसे नहीं करते हैं । शास्त्र पढ़ना तो कोई भी शास्त्र उठा लिया और उसकी दो लकीर देख ली, देखकर घर दिया और चल दिया । अगर चार-छ महिलाओंके शास्त्रका नियम हो तो वे सब एक शास्त्र उठा लेंगी जिसमें खुले पन्ने होते हैं तो उस शास्त्र की आफत आ जायगी । उस शास्त्रके पन्ने फिर क्रमसे न रह पायेंगे क्योंकि एक महिला एक कागज उठायेगी दूसरी उसपर दूसरा कागज धरेगी । किसी किसी जगह तो इसीके लिए एक शास्त्र रिजर्व रहता है । तो इस तरहका शास्त्रका पढ़ना कुछ भी लाभ नहीं दे सकता है । सारी कामसे भी बढ़ करके सिलसिला चाहिए शास्त्राभ्यासके लिए । पहिले किन्हीं गुरुओंसे पढ़ना, क्रमपूर्वक पढ़ना, उसको कुछ अभ्यासमें लेना और उसके बाद सिलसिलेसे उसे पढ़ना । यह शास्त्रका अभ्यास बढ़ाना बहुत बड़ा काम है । इसमें समय देना चाहिए आजीविकाके कामसे ज्यादा ।

सामारिक लाभकी उदयानुरूपता—भैया । आजीविकाका काम आपके हाथ पैरकी मेहनतसे नहीं बनता, वह तो उदयाधीन है, जैसा उदय हो उस पुण्यके माफिक प्राप्ति होती है । आप १० घंटे बैठें तो और दो घंटे बैठें तो, जो उदयमें है वही समागम होता है । अगर लोग नियमितता जान जायें कि ये इतने बजे दूकान खोलते हैं तो वे ग्राहक उतने ही समय में काम निकाल लेंगे । एक बजाजके ऐसा नियम है कि ५००) का कपड़ा बिक जानेपर फिर दूकान बंद कर दें और अपने नियमपर वह बड़ा दृढ़ रहता है, सो उसकी दूकानके खुलनेका जो टाइम है उससे पहिले ही अनेक ग्राहक बैठे रहते हैं, यदि इसका ५००) का कपड़ा बिक गया तो फिर हमें कुछ न मिलगा । ५००) का कपड़ा घटा डेढ़ घंटे में ही बिक जाता है और अपनी दूकान वह बंद कर देता है ।

ॐ नुकूल उदयमें सुगम लाभ—भैया ! लाभकी बात उतनी ही है । जैसे पहिले कभी बाजारकी छुट्टी न चलती थी और आजकल बाजारकी छुट्टी चल रही है, तो बाजारकी छुट्टी हो जानेसे व्यापारमे हानि नहीं हुई । अगर कुछ हानि है तो वह और कारणोंसे है । ऐसे ही समय भी नियत हो गया । १० घंटा दूकान खुलेगी, ८-९ बजे रातको बंद हो जायगी । गर्मी के दिनोमे मान लो ८ बजे खुलनेका टाइम हो गया, १२ घंटे दूकान चले, पहिले कुछ समय नियत भी न था । जितने समय तक चाहे उसमे जुटे रहे, तो समयकी बदिलीमे भी प्राप्तिमे हानि नहीं हुई । तो यदि कोई एक भी व्यक्ति दृढ़ रहकर अपना हित करनेके लिए समय निकाले तो उसका उतने ही समयमे काम निकल सकता है । यह भी बहुत बड़ी आफत लगी है कि न स्वाध्याय सुन पाते हैं, न कभी धर्मका काम कर पाते हैं, चिन्ता ही चिन्ता रोजिगार सम्बन्धी लगी है, उसीमे ही प्रवृत्ति लगी रहती है । पर धन पाया और धर्म न पाया तो कुछ भी न पाया । जो पाया है वह तो मिट जायगा, किन्तु जो धर्मरस्कार बन जायगा, जो ज्ञानप्रकाश होगा वह तो न मिटेगा, इस जीवको आनन्द ही वर्षायेगा ।

धर्मलाभ ही अपूर्व लाभ—भैया ! शास्त्राभ्यासमे बहुत समय दो और श्रम भी करो, और व्यय भी करना पड़े तो होने दो, यदि अपने आपका ज्ञान हो जायगा जो समझो उसने सब कुछ निधि पा ली । तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौछावर करके भी यदि एक धर्मदृष्टि पायी, आत्मानुभव जगा तो उसने सब पाया । यह ही एक बात न हो सकी और केवल बहिर्मुखदृष्टि ही तो रही तो उसने क्या पाया ? जो पाया वह सब एक साथ मिट जायगा । लोग यह सोचते हैं कि हम मर जायेंगे, सारा धन यही रह जायगा तो वह अपने बालबच्चोंके नाती पोतोंके ही तो काम आयगा । मगर मरकर जब वह जिस भी जगह पैदा होगा उसके लिए तो अब नाती बेटे कुछ भी नहीं रहे । न उन नाती पोतोंके लिए वह कुछ रहा । भला यह तो बतावो कि आपके पूर्व जन्मका माना पिता कौन है, कहाँ है, कुछ भी तो याद नहीं है । वे चाहे जो सुख दुःख भोग रहे हो, पर अपने लिए तो वे कुछ नहीं है । इस कारण यह ममताकी बात इस जीवको हितकारी नहीं है ।

ज्ञानार्जन व ज्ञानदानकी मातिशय निधि—भैया ! जैसे अपने आपमे ज्ञानप्रकाश हो वह काम करनेके योग्य है । शास्त्राभ्यासका उपाय प्रथम तो है गुरुमुखमे अध्ययन करना, दूसरा है दूसरोंको उपदेश देना । जो पुरुष दूसरोंको विद्या सिखाता है उसकी विद्या दृढ़ हो जाता है । ज्ञानका खजाना एक अपूर्व खजाना है । धन वैभव यदि खर्च करो ना बच कम होता है पर ज्ञानका खजाना जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता चला जायगा । नो दूसरे को पढ़ाना यह भी शास्त्राभ्यासका सुन्दर उपाय है । ज्ञानार्जनका तीसरा उपाय है धर्मचर्चा कर, जो विषय पढ़ा है उसका मनन करें, यो शास्त्राभ्याससे स्व और परका भे-

विज्ञान करना चाहिए। तीसरा उपाय है स्वसम्बेदन। आत्मा अपने आपको जाने, अनुभव करे उसे स्वसम्बेदन कहते हैं। स्व है केवल ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र, उसका सम्बेदन होना, अनुभव होना यह भी ज्ञानका उपाय है। इन सब उपायोसे ज्ञानका अर्जन करना चाहिये।

आत्मानुभूतिके आनन्दसे मुक्तिके आनन्दका परिचय—जो साधु मंत ज्ञानी पुरुष आत्मा और परको परस्पर विपरीत जानता है और आत्माके स्वरूपका अनुभव करता है उसमें जो इसे आनन्द मिलेगा उस आनन्दकी प्राप्तिसे यह जान जाता है कि मुक्तिमें ऐसा सुख होता है। जब क्षणभरकी निराकुलतामें, शुद्ध ज्ञानप्रकाशमें उसे इसका आनन्द मिला है तो फिर जिसके सब मूल बलक दूर हो गए हैं, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप रह गया है। उन अरहत सिद्ध भगवतोको वैसा सुख होता होगा? वह अपूर्व है और उसकी पहिचान इस ज्ञानीको हुई है। कोई गरीब ४ पैसेका ही पेडा लेकर खाये और कोई सेठ एक रुपयेका एक सेर वही पेडा लेकर खाये पर स्वाद तो दोनोंको एकसा ही आया, फर्क केवल इतना रहा कि वह गरीब छक्कर न खा सका, तरसता रहा, पर स्वाद तो वह वैसा ही जान गया। इसी तरह गृहस्थ ज्ञानी क्षणभरके आत्मस्वरूपके अनुभवमें पहिचान जाता है—भगवतोको किस प्रकारका आनन्द है, भले ही वह छक्कर आनन्द न लूट सके लेकिन जान जाता है। यो यह ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञानसे मुक्तिके सुखको निरन्तर पहिचानता रहता है।

स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टजापकत्वत ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मन ॥३४॥

स्वयंके द्वारा ही स्वयंके कल्याणका यत्न—यह जीव उत्तम प्रयोजनकी अपने आपमें भी अभिलाषा करता है और उत्तम प्रयोजनके कार्यका खुद ही जान करता है और हितका प्रयोग भी यह स्वयं ही करता है। इस कारण आत्माका गुरु वास्तवमें आत्मा ही है। लोकमें जब किसीका कोई अभीष्ट गुजर जाता है और उसके हृदयमें बड़ा धक्का लगता है तब उस विह्वल पुरुषको समझानेके लिए अनेक रिश्तेदार अनेक मित्र खूब समझाते हैं और उपाय भी उसके मन बहलानेका करते हैं किन्तु कोई क्या करे, जब उसके ही ज्ञानमें सही बात आये, भेदविज्ञान जगे, तब ही तो उसे मतोष हो सकेगा, दूसरे हैरान हो जाते हैं, पर स्वयं समझे तो समझ आये। इससे यह सिद्ध है कि स्वयंके किसे ही फल मिलता है। यहाँ मोक्षमार्गके प्रकरणकी बात कही जा रही है। उत्तम बातकी अभिलाषा यह जीव स्वयं ही करता, स्वयंमें करता और ज्ञान व आचरण भी स्वयं करता है। तब अपना घर परमार्थ से तो स्वयं ही है, किन्तु इससे प्राक् पदवीमें यह दोष ग्रहण नहीं करना चाहिये कि लो घाम्बमें तो कहा है कि आत्माका गुरु आत्मा ही है। अब दूसरा कौन गुरु है, सब पाखण्ड है, सब ऐसे ही है, ऐसा संशय न करना चाहिए क्योंकि जिस किसीको भी अपने परमार्थ

गुरुका काम बना, ध्यान बना, ज्ञानप्रकाश हुआ उसको भी प्रथम तो गुरुका उपदेश आवश्यक ही हुआ ।

आत्मलाभमे देशनाकी प्रथम आवश्यकता—भैया ! कोई भी हो वह पुरुष किसी न किसी रूपमे ज्ञानी विरक्त गुरुवोका उपदेश लगे तब उसकी आँखें खुलती हैं । प्रथम गुरुकी देशना सबको मिली है, कोई ऐसे पुरुष होते हैं जिनको गुरुका कोई न्योग नहीं मिला और स्वयं ही अपने आप तत्त्वज्ञान जगा, उनको भी इस भवमे नहीं तं इससे पूर्वभवमे गुरुकी देशना अवश्य मिली थी । यह तो शास्त्रका नियम है कि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमे ५ लब्धियाँ होती हैं । सम्यग्दर्शन इसके होता है और किस विधिसे होता है, उसके समाधानमे कहा गया है कि ५ लब्धियाँ हो तो सम्यग्दर्शन हो उसमे देशना तो आ ही गई ।

सम्यक्त्वकी पाँच लब्धियोंमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धि— सम्यक्त्वकी लब्धियोंमे पहिली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि । कर्मोंका क्षयोपशम हो, उदय कुछ कम हो तब इसकी उन्नतिका प्रारम्भ होता है । जब इस प्रकारका क्षयोपशम हो तो दूसरी लब्धि पैदा होती है उसका नाम है विशुद्धि लब्धि । किसी उत्कृष्ट चीजके लाभका नाम लब्धि है, परिणाम उसका उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है । जिसकी कषाये मद हो वही पुरुष तो गुरुके सम्मुख बैठ सकेगा, गुरुकी विनय कर सकेगा, गुरुकी बात ग्रहण कर सकेगा । ऐसा व्यक्ति जो वषाद्योमे रत रहता है वह गुरुकी देशना सुनेगा ही क्यों ? तो जब विशुद्धि बढी, जब यह गुरुके उपदेशका लाभ प्राप्त करता है, यहाँ तक तो कुछ बुद्धिपूर्वक उद्यमकी बात रही । अब इसके बाद स्वयं ही ऐसा परिणाम निर्मल होता है जिसके प्रतापसे कर्मोंका बंध और बहुत बड़ी स्थिति वह घटाने लगता है, कम स्थितिका कर्म बाँधने लगता है । और उसही दरम्यानमे ३४ अवसर ऐसे आते हैं जिनमे जो नियत प्रकृतियाँ हैं उनका बंध रुक जाता है । यह मिथ्यादृष्टि जीवकी ही बात कह रहे हैं अभी । जिसको सम्यक्त्व पैदा हुआ है ऐसे मिथ्यादृष्टिकी निर्मलता बतायी जा रही है । यो बंधापसरण भी करते हैं और स्थितिका बंध भी कम करते जाते हैं । तो इसके बाद फिर करणलब्धि पैदा होती है ।

सम्यक्त्वकी नियामिका करणलब्धि—प्रायोग्यलब्धि नाम है उसका जिससे बंधापसरण होता है और स्थिति कम होती है । इन चार लब्धियों तक तो अभव्य भी चल सकता है जिसको कभी सम्यग्दर्शन नहीं होता है, ऐसा अभव्य जीव भी चार लब्धियोंका लाभ ले सकता है, किन्तु करणलब्धि उनके ही होती है जिनको नियमसे अभी ही सम्यग्दर्शन होना है, उन करणोंका नाम है अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण । इन करणोंका ८ वे, ९ वे गुणस्थानसे सम्बन्ध नहीं है जो अभी कहे जा रहे हैं, ये तो मिथ्या-

दृष्टिके हो रहे हैं अध करण, अपूर्वकरण और अन्वृत्तिकरण । सम्यक्त्व उसके प्रतापसे उत्पन्न होता है । तो इस विधिसे आप जान गये होंगे कि सम्यग्दर्शनके लिए गुरुका उपदेश आवश्यक है, लेकिन यहाँ परमार्थ स्वरूप कहा जा रहा है कि गुरुका उपदेश भी मिले और न माने जरा भी तो क्या लाभ होगा ? जैसे कहावत है कि पचोकी आज्ञा सिर माथे पर पनाला यहीसे निकलेगा, ऐसे ही शास्त्रोकी बात सिर माथे, गुरुकी बात सिर माथे, पर धन वैभव, घर, कुटुम्ब इनमें मोह बहीका बही रहेगा । इनमें अन्तर न आए तो उसका फल खुद को ही तो मिलेगा ।

स्वयंका हित स्वयंके ही द्वारा संभव—भैया । सत्य आनन्द चाहो तो मोहमें ढिलाव खुदको ही तो करना पड़ेगा । ऐसा कोई गुरु न मिलेगा जिससे वह दे गुरुजी कि आप ऐसा तप कर लो जिससे मुझे सम्यग्दर्शन हो जाय । जैसे पड़ोसे कह देते हैं ग्रहशान्तिके लिए कि तुम एक लाख जाप हमारे नामपर कर दो तो हमारा उपसर्ग टल जायगा । उसका उपसर्ग टले या न टले, पर उम पड़ाका उपसर्ग तो तुरन्त टल जायगा । जो सामग्री लिखी—इतना सोना, इतना चादी, पचरत्न, अनेक नाम ऐसे रख लिए कि पड़ाका उपसर्ग तो टल जाता है । भला, दूसरेके विग्रहको कौन टालेगा ? ऐसा वस्तुका स्वरूप ही नहीं है । कोई गुरुके नामका ध्यान करे, तप करे, उपदेश सुने, सत्संगमें रहे किन्तु खुदके ही परिणामोंमें योग्य परिवर्तन न करे तो काम न चलेगा । तब स्वयंका गुरु स्वयं ही हुआ । जो आत्महितकारी उपदेश देता है अथवा अज्ञान भावको दूर करता है वही वास्तवमें मेरा गुरु है, यह तो व्यवहारकी बात है, ऐसे आचार्य उपाध्याय आदिक हो सकते हैं, लेकिन वे निमित्तरूप रहे इस कारण व्यवहारमें गुरु हुए ।

औपचारिक व्यवहार—क्या कोई गुरुजन शिष्यके आत्माको, भक्तके उपयोगको सम्यग्दर्शन रूप परिणामा सकते हैं ? कभी नहीं । व्यवहारमें लोग कहा करते हैं कि तुम्हारे सुखसे हमें सुख है, तुम्हारे दुःखमें हमें दुःख है, यह सब मोहमें बहनेकी बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी दूसरेके परिणामनसे किसी दूसरेको सुख दुःख मिले । यह तो एक मोहमें बकवाद है । कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो तुम ही में धरा है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसीका दिल किसी दूसरेके दिलमें धर जाय । जिस वस्तुका जो परिणामन है वह उस वस्तुमें ही सन्निहित रहेगा, अन्यत्र पहुँच नहीं सकता । जो ऐसी गप्पें मारते हैं उनकी पूरी परीक्षा करना हो तो उनके मनके खिलाफ दो एक काम कर दें, सब निर्णय सामने आयागा ।

परमार्थ गुरु—आजकल कितना अच्छा हमें सयोग मिला है ? गुरुजनोका हितकारी उपदेश भी मिलता है लेकिन स्वयं ही उस प्रकारकी अभिलाषा करे, ध्यान जमाये, आचरण

करे तो मोक्षमार्ग मिलेगा । गुरुजनोके यत्नसे मोक्षमार्ग नहीं मिलता, वह केवल निर्मिनरूप कारण है इसलिए वास्तविक गुरु तो आत्माका आत्मा ही है क्योंकि आत्मसुखकी प्राप्ति हो, मोक्ष मिले ऐसी रुचि भी इसको ही करना होता है । परमार्थसे मेरे हितरूप तो मोक्ष ही है ऐसा यथार्थज्ञान इसको ही करना होता है, ऐसा यत्न, ऐसी भावना और इस प्रकारकी प्रवृत्ति इस ही को करना पड़ती है । तब गुरु स्वयंका स्वयं ही हुआ ना । कोई दोष बन जाय तो इसको ही अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ध्यान ये सब इसको ही करने पड़ते हैं तब दोषोकी शुद्धि होती है । कल्याणके लिए विषय सुगमसे सुख मोडना प्रथम आवश्यक है । यह भी एक तप है जो सुगम मिले हुए विषयमाधनोमे भी आसक्ति उत्पन्न नहीं होती । यह बात स्वयंको ही करना पड़ता है ।

स्वयंके कार्यमें स्वयंका कर्तृत्व—मैया ! जैसे और कामोमे लोग कहते हैं चलो रहने दो, यह काम हमी करे आते हैं । शायद कोई ऐसा भी कह देता हो कि चलो तुम यहाँ ही बैठो, हम ही दर्शन किए आते हैं, तुम्हारी जगह पर मंदिरका दर्शन हम कर आयेगे और कहे आयेगे कि हमारे बच्चा भी दर्शन ल लो । ऐसा तो शायद कोई भी न कहता होगा, और ऐसा कह भी दिया यदि किसीने तो क्या दर्शन हो गया ? ध्यान और ज्ञानके अतः प्रयोगकी बात तो सबसे अनोखी बात है । खुदको ही ज्ञान ध्यान तपमे रत होना पड़ता है और स्वयं ही स्वयंमे प्रसन्न रहे तब मोक्षमार्ग मिलता है, इसलिए आत्माका गुरु यह आत्मा ही हुआ, आत्मा चाहे तो अपनेको ससारी बनाए और चाहे तो मोक्ष सुखमे ले जाय, दूसरा मेरी परिणतिका अथवा स्वभावका कर्ता धर्ता नहीं है । स्वयं ही शुभ भाव करता है तो उत्तम गति पाता है और स्वयं ही कुभाव करता है तो खोटी गति पाता है, और शुभ अशुभ भावोका परित्याग करके आत्माके शुद्ध चैतन्यस्वरूपमे जब यह विचरने लगता है तो कर्म बंधनोको तोड़कर मुक्तिको भी यह अकेले प्राप्त करता है । यही जीव भ्रमी बनकर ससारमे रलता है ।

कथन और आचरण—विषयोसे मुझे सुख मिलता है ऐसी भीतरमे वासना बसी है, मुखसे कुछ भी कहे, धर्मके नामपर ज्ञान और वैराग्यकी बात भी कहे किन्तु प्रतीतिमे वही विषय विषरस भरा है सो ऐसी हालत हो जाती है जैसे सुवा पाठ रटता रहता है, उड मत जाना, नलनी पर मत बैठ जाना बैठ जाना, तो दाने चुगनेकी कोशिश न करना, दाने चुगना तो उसमे औध न जाना, औध भी जाना तो नलनीको छोड़कर उड जाना, पाठ याद है लेकिन अतरङ्गमे प्रेरणा जगती है विषयवासनाकी, नृष्टणाकी । मौका पाकर वह तोता पिजडे से उड गया, नलनी पर बैठ गया, दाने चुगने लगा, उलट गया और कहीं में गिर न जाऊ इस ख्यालमे वह नलनीको ही पकड़े रहता है । ऐसे ही जिनके अन्तरमे भ्रमवामना बसी

वह पूजा भी करता जाय, पाठ भी पढ़ता जाय, साथ ही विषय कषायोमे बुद्धि भी बनी है, ऐसा भ्रमी पुरुष शान्ति सतोप कहाँसे पायगा ? विवेक जागृत हो तो जैसे वह तोता नलनी को छोड़कर उड़ जायगा ।

स्वयंकी उल्लभन और सुलभन—भैया ! विवेक जागृत हो तो भीतरमे ही तो एक सही ज्ञान बनाना है । कुछ घरके लोगोंसे यह नहीं कहना है कि तुम नरकमे डुबाने वाले हो, ऐसी गालिया नही देना है किन्तु अन्तरङ्गमे एक समझभर बना लेना है कि मेरा मात्र मैं ही हूँ, जैसा भी मैं अपने को रच डालूँ । इस अज्ञानी प्राणीने अपने ही अज्ञानसे अपने ही अन्यायसे इन ससारके बन्धनोको बढ़ाया है । अब इन बन्धनोको कौन तोड़ेगा ? यह आत्मा स्वयं ही तोड़ेगा । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति रूप यह स्वयं ही परिणामेगा । अरहद् अवस्था तो इसके स्वयंके ही स्वसम्बेदनसे प्रकट होगी और समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर शाश्वत सुख और पूर्ण निरञ्जनताको यही अकेला प्राप्त करेगा ।

स्वयंका कर्तव्य—इससे यह शिक्षा लेनी है कि हमारे करनेसे ही हमारा कल्याण है दूसरेके प्रयत्नसे हमारा कल्याण नहीं है । घरके आगनमे कोई आसपासकी भीत गिर जाय और आगनमे डकट्टी हो जाय तब तो यह बुद्धि चलती है कि यह आगन हमे ही साफ करना पड़ेगा, कोई दूसरा साफ करने न आ जायगा । ऐसे ही यहा समझो कि भ्रमसे खुदमे दोष भर गए हैं तो उन दोषोका निराकरण खुदके ही पुरुषार्थसे होगा, दूसरा कोई मेरी गदगी निकालने न आ जायगा ।

ज्ञानवैभव—यथार्थ ज्ञान होना सबसे अलौकिक वैभव है । धन, कन, कचन राजसुख सब कुछ सुलभ है किन्तु आत्माके यथार्थ स्वरूपका यथार्थ बोध होना बहुत कठिन है । यह वैभव जिसने पाया है समझिए उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक इस ज्ञाननिधिके बिना यह जीव वैभवके निकट बसकर भी हीन है, गरीब है, अशान्त है । इसलिए सब प्रकारसे प्रयत्न करके एक इस आत्मज्ञानको उत्पन्न करे, यही शरण है ।

नाजो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेधर्मास्तिकायवत् ॥३५॥

जो पुरुष अज्ञानी है, तत्त्वज्ञानकी जिनमे उत्पत्ति नहीं हो सकती है अथवा कहिए अभव्य है वे किसी भी प्रसंगसे ज्ञानी नहीं हो पाते हैं, और जो ज्ञानी है, जिनके तत्त्वज्ञान हो गया है वे अज्ञानी नहीं हो सकते । अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानको प्राप्त नहीं करते और जानो जीव मोहको प्राप्त नहीं होते ।

ज्ञानविक्रम व अज्ञानपरिहार—जैसे बाहर रररी पड़ी हुई है और उसमे किसीको

सापका भ्रम हो गया है तो जब तक सापका भ्रम बना हुआ है उस भ्रमीको ज्ञान नहीं हो पाता है, और जब ज्ञान हो गया, जान लिया कि यह रस्सी ही है तब उसके भ्रम नहीं हो पाता है, अथवा अज्ञानीसे ज्ञानी बननेके लिए स्वयंमे ही तो अज्ञानका परिहार करना होगा और स्वयंमे ही ज्ञानका विकास करना होगा। गुरु विकास नहीं करते। विकास हो रहा हो तो अन्य गुरु जन निमित्तमात्र होते हैं। जैसे जीव पुद्गल जब चलनेको उद्यत होते हैं तो धर्मद्रव्य निमित्त है, पर धर्मद्रव्य चला नहीं देता। पानीमे मछली है, जब वह चलती है तो उसके चलानेमे पानी कारण है, पर पानी मछलीको चलाता नहीं है। चलना चाहे मछली तो निमित्त मौजूद है। ऐसे ही जो पुरुष अज्ञानको छोड़कर ज्ञानी होना चाहता है अथवा ज्ञानी होनेको उद्यत है उसको गुरुजन निमित्त मात्र है।

उपादानसिद्धता—भैया ! जो ज्ञानी बनना चाहता है उसको वहाँ रुकावट है। शास्त्र है, गुरु है, साधर्मियोका सग है, सब कुछ प्रसंग है, कंठां अटक है कि मुझे साधन नहीं है, मैं कैसे ज्ञान पैदा करूँ ? जिसे ज्ञान नहीं पैदा करना है उसको निमित्त ही कुछ नहीं बन पाने है। वह ही चीज दूसरोके लिए निमित्त बन गयी जो ज्ञानी होना चाहते हैं और जो ज्ञानी नहीं होना चाहते हैं उनके लिए कुछ निमित्त नहीं है। प्रत्येक पदार्थमे परिणामन की शक्ति है। पदार्थमे जो शक्ति है उसका परिणामन स्वयंका ही कार्य बनता है। उस कार्य के समय अन्य पदार्थ निमित्त मात्र है। जैसे इस समय जो श्रोता यह रुचि करता हो कि मुझे तो अपने ज्ञानस्वरूपमे अपने उपयोगको लगाना है और अपने ध्यान अच्छा बनाना है तो उसके लिए तो शास्त्रके वचन निमित्त हो जायेगे, पर जिनके ऐसी रुचि नहीं है, जिनका उपयोग भ्रममे बना हुआ है उनके लिए ये शास्त्रके वचन निमित्त नहीं है। सब जीवोके स्वयंके उपादानकी विशेषता है।

उपादान और निमित्तप्रसंग—पूर्व श्लोकमे यह कहा गया था कि परमार्थसे आत्मा का आत्मा ही गुरु है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपनेमे उत्तम हितकी अभिलाषा रखता है उसका ज्ञान और उस रूप आचरण है भी यह स्वयं करता है इस कारण अपना गुरु यह स्वयं है ऐसी बात आनेपर यह शका होती है तो फिर गुरुजन और उनके उपदेश ये सब बेकार हैं क्या ? उसके उत्तरमे यह कहा गया कि वास्तवमे तो जितने भी कार्य होते हैं, कोई ज्ञानरूप और कोई अज्ञानरूप परिणामे तो यह उसके उपादानसे होता है। वहाँ अन्य जन, पदार्थ तो निमित्तमात्र होते हैं और उसके उदाहरणमे दृष्टान्त देते हैं, जैसे जीव पुद्गल जब चलनेको उद्यत होते हैं तो अपनी उपादान शक्तिमे चलते हैं। उस समयमे धर्मास्तिकाय निमित्तमात्र है।

मिथुका आधार और उसका निमित्त—भैया उपादान व निमित्तकी स्वतंत्रताके

अनेक उदाहरण ले लो । चूल्हे पर अदहनका पानी रक्खा हुआ है, तो पानी जो गर्म होता है वह आगकी परिणतिसे नहीं गर्म होता है, उस पानीमें स्वयं गर्म होनेकी शक्ति है । वह पानी अपने उपादानमें ही गर्म होता है । हाँ उस सम्बन्धमें निमित्त अग्नि अवश्य है, पर आग की परिणति पानीमें आकर पानीको गर्म कर रही हो, ऐसा नहीं है । जैसे आप सब मुन रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं वे बातें आप सब ज्ञानमें ला रहे हैं, स्वयं ही अपने अन्तरमें ज्ञान का पुरुषार्थ करके जान रहे हैं, हम आपमें ज्ञानकी परिणति नहीं बना सकते हैं । हाँ उस तरहके ज्ञानके विकासमें ये वचन निमित्त मात्र हो रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ अपने आपके उपादानसे परिणत होता है, बाह्यपदार्थ निमित्तरूप सहकारी होते हैं ।

अयोग्य उपादानमें विवक्षितसिद्धिका अभाव—जिसमें परिणामनेकी शक्ति नहीं है उसमें कितने ही निमित्त जुटें, पर वह परिणामता नहीं है । जैसे कुण्ड मूंगमें पकनेकी शक्ति नहीं है तो आप उसे चार घंटे भी गर्म पानीमें पकावे तो भी नहीं पक सकती । मज्जानी पुरुष में अभव्यमें, जिसका होनहार अच्छा नहीं है ऐसे मिथ्यादृष्टियोंमें ज्ञान ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं है, अतएव वहाँ कितने ही निमित्त मौजूद हों तो भी वे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि उपयोग गंदा है । जिन निमित्तोंको पाकर सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी बन सकता है उन ही निमित्तोंको पाकर मिथ्यादृष्टि मोही अज्ञानी जीव दोष ग्रहण करने लगता है । यह सब अपने-अपने उपादानके योग्यताकी बात है ।

लब्धिके बिना विकासका अवरोध—यदि आत्मामें एक ज्ञान प्राप्त करनेका क्षयोपशम नहीं है, तत्त्वज्ञानकी योग्यता नहीं है उन अभव्य जनोको सैकड़ों धर्माचार्योंके उपदेश भी सुननेको मिले तो भी वे ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई पदार्थ किसी भी अवस्थाको छोड़कर कोई नई अवस्था बनाए तो उसमें उस पदार्थकी क्रिया और गुणोंकी विशेषता है, दूसरा तो निमित्त मात्र है । प्रयोग करके देख लो—बगुला पढ़ नहीं सकता कभी तोतेकी भाँति, वह अक्षर नहीं बोल सकता तो बगुलाको पालकर यदि उसे वर्षों तक भी सिखावो तो क्या वह बोल लेगा ? नहीं बोल सकता । उसमें उस तरह परिणामनेकी शक्ति ही नहीं है । तोतेमें बोलनेकी योग्यता है, चाहे वह न समझ पाये बोलनेका भाव, किन्तु उसका मुख उसकी जिह्वा व चोच ऐसी है कि कुछ शब्द वह मनुष्योंकी तरह बोल सकता है । कितने ही लोग तो तोतेको चौपाई तक सिखा देते हैं, कोई गद्यमें बात सिखा देते हैं, वह तोता बोलता रहता है । तो जैसे बगुला सैकड़ों प्रयत्न करनेपर भी बोल नहीं सकता है इस ही प्रकार अभव्य जीवोंके अज्ञानी जीवोंके चूँकि तत्त्वज्ञान उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं है, इस कारण कितने ही ज्ञानी पुरुषोंके उपदेश मिलें, कितने ही निमित्त साधन मिलें तो भी वे ज्ञानी नहीं बनाये जा सकते हैं । उपादान ही विपरीत है तो वे ज्ञानको कैसे ग्रहण करेंगे ? बल्कि वे अज्ञान ही

ग्रहण करेंगे ।

योग्यतानुसार परिणामन—जब तीर्थंकरोंका समवशरण होता था उस समवशरणमें अनेक जीव अपना कल्याण करते थे और अनेक जीव उस समय ऐसे भी थे कि प्रभुको मायावी, इन्द्रजालिया, ऐसे अनेक गालियोंके शब्द कहकर अपना अज्ञान बढ़ाया करते थे, वे कल्याणका पथ नहीं पा सकते थे । हुआ क्या, प्रभु तो वहीके वही, अनेकोने तो कल्याण प्राप्त कर लिया और अनेकोने दुर्गतियोंका रास्ता बना लिया । ये सब जीवोंकी अपनी-अपनी योग्यताकी बातें हैं । जो पुरुष अज्ञान दशाको छोड़कर ज्ञान अवस्थाको प्राप्त करना चाहते हैं वे अपनी ही योग्यतासे ज्ञानी बनते हैं । अन्य जन तो निमित्तमात्र हैं, ऐसे ही जो पुरुष पाप करना चाहते हैं पापोंमें मौज मानते हैं वे अपनी ही अशुद्ध परिणामनसे पापोंका परिणाम बनाते हैं । अन्य जो विषयोंके साधन हैं वे निमित्तमात्र हैं ।

योगीश्वरोंका ज्ञानसे अविचलितपना—जो योगीश्वर सम्यग्ज्ञानके प्रकाशसे मोहान्धकारको नष्ट कर देते हैं, जो तत्त्व दृष्टि वाले हैं, यथार्थ ज्ञानी हैं, शान्तस्वभावी हैं, ऐसे योगीश्वर किसी भी प्रसंगमें अपने ज्ञानपथको नहीं छोड़ते हैं । यह साहस सम्यग्दृष्टिमें है कि कैसी भी विपदा, कैसा भी उपसर्ग आ जाय तिसपर भी वे अपने ज्ञानस्वभावको नहीं छोड़ सकते । परपदार्थ कैसे ही परिणामें, पर सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष उसके ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहते हैं । किसी कवि ने कहा है कि गाली देने वाला पुरुष गाली देता है और सज्जन पुरुष विनय प्रकट करता है, तो जिसके समीप जो बूढ़ है उससे वही तो प्रकट होगा ।

परिणामनकी उपादानानुमारिता—ज्ञानी पुरुष दूसरोंके गुण ग्रहण करता है, दोष नहीं और अज्ञानी पुरुष दूसरोंके गुण नहीं ग्रहण कर सकता, दोष ही ग्रहण करेगा । जो जैसा है वह वैसा ही परिणामता है, कहाँ तक रोका जाय ? मूर्ख पुरुष किसी सभामें सज धजकर बैठा हो तो कहाँ तक उसकी शोभा रह सकती है ? आखिर किसी प्रसंगमें कुछ भी शब्द बोल दिया तो लोग उसकी असलियत जान ही जायेंगे । तोतला आदमी बड़ा सज धजकर बैठा हो मौजसे तो उसकी यह शोभा कब तक है जब तक कि वह मुखसे कुछ बोलता नहीं है । बोलने पर तो सब बात विदित हो जाती है । जो लोग भीतरसे पोले हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बहुत बड़ी सजावट करके लोगोंमें अपनी शान जतायें तो देखा होगा कि किसी प्रसंगमें वे हर्सेंगे तो वह हंसी कुछ उड़ती हुई सी रहती है, और जानने वाले जान जाते हैं कि ये बनकर हस रहे हैं, इनके चित्तमें इस प्रकारकी स्वाभाविक हंसी नहीं है जो स्वाभाविक बात आ सके । कहाँ तक क्या चीज दबाई जाय, जिसमें जैसा उपादान है वह अपने उपादानके अनुकूल ही कार्य करेगा ।

प्रत्येक प्रसंगोंमें ज्ञानीकी अन्तःप्रतिबुद्धता—तत्त्वज्ञानी पुरुष ज्ञानका ही काय

करेगा और अज्ञानी पुरुष अज्ञानका ही कार्य करेगा । जैसे स्वर्ण धातुसे लोहेका पात्र नहीं बनाया जा सकता और लोहे की धातुसे स्वर्णका पात्र नहीं बनाया जा सकता अथवा गेहूँ बोकर चना नहीं पैदा किया जा सकता और चना बोकर गेहूँ नहीं पैदा किया जा सकता । ऐसे ही अज्ञानी जीव, अभव्य जीव धर्मके नाम पर बहुत बड़ा ढोंग रचे तिस पर भी उनके अतरङ्ग ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है और ज्ञानी पुरुष किसी परिस्थितिमें अयोग्य भी व्यवहार करता हो तो भी वह भीतरमें प्रतिबुद्ध रहता है । श्री रामका दृष्टान्त सब लोग जानते हैं । जब लक्ष्मणकी मृत्यु हो गई थी उस समय उनको कितनी परेशानी और विह्वलता थी ? जब सीताका हरण हुआ था उस समय भी कितनी विह्वलता थी ? उस समयके लोग उन्हें अपने भीतरमें पागल वहे बिना न रहते होंगे, वह स्थिति बन गयी थी । किन्तु वे महापुरुष थे, रहे ।

श्री रामकी अन्तःप्रतिबुद्धताका उदाहरण—भैया ! वैसे जाना कि राम सकटकाल में भी प्रतिबुद्ध थे ? तो एक दो दृष्टान्त देखलो । जिस समय श्रीराम और रावणका युद्ध चल रहा था उन दिनोंमें रावण शान्तिनाथ चैत्यालयमें बैठकर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था । लोगोंने रामसे कहा कि रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है । उसने यह विद्या यदि सिद्ध कर ली तो फिर उसका जीतना कठिन है, इस कारण विद्या सिद्ध न होने दे, उसमें विघ्न डाले, उसका उपयोग भ्रष्ट कर दे, इसकी ही इस समय आवश्यकता है । तब राम बोले कि वह चैत्यालयमें बैठा है, अपनी साधना कर रहा है, उसमें विघ्न करनेका हमें क्या अधिकार ? रामने इजाजत नहीं दी कि तुम रावणकी इस साधनामें विघ्न डालो । विवेकी थे तभी तो विवेककी बात निकली । फिर क्या हुआ यह बात अलग है । कुछ मन चले राजावोंने वहाँ जाकर थोड़ा बहुत उपद्रव किया । राजावों द्वारा उपद्रव किया जाने पर भी रावण अपनी साधनासे विचलित नहीं हुआ । तब जो विद्या अनेक दिनोंमें सिद्ध हो सकती थी वह मिनटोंमें ही विद्या सिद्ध हो गई ।

निर्भयताके लिये अन्तःसाहसकी आवश्यकता—भैया ! खुद मजबूत होना चाहिए फिर क्या डर है ? स्वयं ही कायर हो, भयशील हो तो वह दुखी होगा ही । कोई दूसरा पुरुष उसे कदाचित् भी दुखी नहीं कर सकता । मैं ही दुखके योग्य कल्पना बनाऊँ तो दुखी हो सकता हूँ । क्या दुख है, दुख सब मान रहे हैं । हर एक कोई यह अनुभव करता है कि मेरे पास जो वर्तमानमें धन है वह पर्याप्त नहीं है, मेरी पोजीशनको बढ़ाने वाला नहीं है । इस कल्पनासे सभी जीव दुखी हैं । और देखो तो कहीं दुख नहीं है, जिसके पास जो स्थिति है उससे भी चौथाई होती तो क्या गुजाराहूँ होता ? जिसके इस सम्पत्तिका

हजारवा भाग भी नहीं है क्या उसका गुजारा नहीं होता है ? होता है और उनके सदबुद्धि है तो वे धर्ममे लगे हुए हैं। क्या कष्ट है, पर कल्पना उठ गई इससे सुख मुविधावोका भी उपयोग सही नहीं किया जा सकता।

बुद्धिके अनुसार घटनाका अर्थ—जिसका जैसा उपादान है वह अपने उपादानके अनुकूल ही कार्य करेगा। एक नावमे कुछ लोग बैठे चले जा रहे थे। उसमे एक दो साधु भी बैठे थे। कुछ गुण्डोने उनको गालियाँ दी तो वे समतासे सहन कर गए। वे गुण्डे यह कहते जाये कि ये चोर है, बदमाश है, भूठे है, ढोंगी है आदि तो साधु कहते है कि ये लोग ठीक कह रहे है हम चोर है, बदमाश है, भूठे है अन्यथा इस समारमे क्यों भटकते ? आप लोग इन पर क्यों नाराज होते हो ? खैर जब तक बाते हुई तब तक तो ठीक, लेकिन एक उदण्ड ने एक साधुके सिरमे तमाचा भी मार दिया। तो वह साधु कहता है कि आप लोग इस पर नाराज मत होओ। यह भाई यह कह रहा है कि तुमने अपना सिर प्रभुके चरणोमे भक्ति पूर्वक न माया नहीं है इसलिए यह सिर ताडने योग्य है, यह मुझे शिक्षा दे रहा है। नाराज मत होओ। चीज वहीकी वही है, चाहे गुण ग्रहण करने लायक कल्पना बना ले और चाहे दोष ग्रहण करने लायक कल्पना बना ले। जानी पुरुष गुणग्रहणकी कल्पना बनाते है और अज्ञानी पुरुष दोषग्रहण करनेकी कल्पना बनाते है। जो पुरुष दूसरोके दोष ग्रहण कर रहा है उसने दूसरेका बिगाडा क्या, खुदका ही उसने बिगाड कर लिया।

योग्यताकी संभालमें ही सुधार—जितने भी पदार्थ है वे सब अपनी योग्यताके अनुकूल परिणामते है। इन सब कथनोसे यह स्पष्ट किया गया है कि जानी बनने की सामर्थ्य भी अपनी आत्मामे है और अज्ञानी बननेकी सामर्थ्य भी अपनी आत्मामे है। गुरु-जन तो बाह्य निमित्त कारण है। जिसे कामी बनना ही रुचिकर है उसको फोटो या कोई स्त्री पुरुष रूपवान कुछ भी दिखे तो सब निमित्तमात्र है, पर स्वयमे ही ऐसी कल्पना है योग्यता है जिसके कारण वे कामके मार्गमे लग जाते है। कोई पुरुष क्रोधस्वभाव वाला है, उसको जगह जगह क्रोध आनेका साधन जुट जाता है और कोई शान्तस्वभावी है तो उसे किसी भी विषयमे क्रोध नहीं आता है। इससे यह जानना कि अपनी योग्यता सभाले बिना अपने आपका सुधार कभी हो नहीं सकता है।

उपादानके परिणाममें अन्यका निमित्तपना—भैया ! दूसरेका नाम लगाना क्या करे, अमुक है, ऐसा है इसलिए हमारा काम नहीं बनता, ये सब बहानेबाजी है। राजा जनकके समयमे एक गृहस्थ आया, जनक बैठे थे। बोले महाराज हम बहुत दुखी है, मुझे गृहस्थीने फसा रक्खा है, धन वैभवने हमे जकड रक्खा है, मुझे साधुताका आनन्द नहीं मिल पाता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बतावो कि वे सब मुझे छोड दें ? तो जनकसे

कुछ उत्तर ही न दिया गया । और मामने जो खम्भा खड़ा था उसको अपनी जोंटमे भर कर कुछ चिल्लाने लगे कि भाई भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो इस खम्भेने जकड़ लिया है । मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता । मुझे यह खम्भा छोड़ दे तो फिर जवाब दूँ । तो गृहस्थ बोला—महाराज ! कैसे आप भूली-भूली बातें करते हैं । अरे खम्भेने आपको जकड़ लिया है कि आपने खम्भेको जकड़ लिया है ? तो राजा जनक कहते हैं कि वस यही तो तुम्हारे प्रश्नका उत्तर है । धन, दौलत, वृद्धि ने तुमको फंसा रक्खा है कि तुमने खुद उनको फंसा रक्खा है तो कोई किसीको न जानी बना सकता है, न अजानी बना सकता है । निमित्तमात्र अवश्य है । इस कारण ज्ञानकी प्राप्ति के लिए गुरुकी सेवा सुश्रूषा करना कर्तव्य है, उनमें श्रद्धा भक्ति रखना कर्तव्य है, परन्तु परमार्थसे अपने आत्माको ही अपना मार्ग-चालक जानकर अपने पुरुषार्थ और कर्तव्यका सदा ध्यान रखना चाहिए ।

अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वमस्थिति ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्व निजात्मन ॥३६॥

आत्मतत्त्वाभ्यामकी प्रेरणा—जिसके चित्तमें किसी भी प्रकारका विक्षेप नहीं है अर्थात् रागद्वेषकी तरंगकी कल्पना नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि एवान्तमें तत्त्वमें लगा करती है ऐसा योगी निज तत्त्वका विधिविधान सहित योग साधना समाधि सहित ध्यानका अभ्यास करता है । आत्मस्वरूपके अभ्यासका उपाय क्या है, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए इस श्लोकमें यह बताया है कि राग द्वेषका क्षोभ न हो तो तत्त्वचिन्तनका अभ्यास बने । रागद्वेषका क्षोभ न हो इसके लिए यथार्थस्वरूपका परिज्ञान चाहिए । सो सर्वप्रयत्न करके अध्यात्मयोगार्थीको आत्मतत्त्वका अभ्यास करना चाहिये ।

सर्वत्र ज्ञानलीला—भैया ! सब कुछ लीला ज्ञानकी है, सर्वत्र निहार लो, जो आनन्द में रत है, योगी है उनके भी ज्ञानकी लीला चल रही है । जो दुखी पुरुष है, जो दुखको कल्पना बनाते हैं तो कल्पना भी तो ज्ञानसे ही सम्बन्ध रखने वाली चीज हुई ना, कुछ तो ज्ञानमें आया, किसी प्रकारकी जानकारी तो बनायी उसका क्लेश है । वहाँ भी ज्ञानकी एक लीला हुई । जो पुरुष आनन्दमें रत है उसने भी अपना विशुद्ध ज्ञान बनाया, उस विशुद्ध ज्ञान का उसे आनन्द है, वहाँ तो ज्ञानकी विशुद्ध लीला है ही । यो योगी अपने तत्त्वचिन्तनका अभ्यास बनाता है ।

चित्तका विक्षेप महती विपदा—चित्तका विक्षिप्त हो जाना यह महती विपत्ति है । किसी धनी पुरुषके कोई पागल बिगड़े दिमागका कम दिमागका या जिसके चित्तमें विक्षेप हो ना रहे ऐसे दिमागका बालक हो तो लोग उसके रक्षक मातापिता जन रिश्तेदार वगैरह

हजारो लाखोंका खर्च करके भी चाहे कि उसके चित्तका विक्षेप बदल दे तो ऐसा उपाय करते हैं, पर हैरान हो जाते हैं, दुखी ही रहते हैं। कदाचित् ठीक हो जाय तो उसके ही होनहारसे वह ठीक होता है। दूसरे लोग उसमें कुछ अपना करतब नहीं अदा कर सकते हैं। चित्तका विक्षिप्त हो जाना यह जब तक बना रहेगा तब तक रागद्वेषका क्षोभ रहेगा। इस आकुलताके कारण आत्मस्वरूपका ध्यान नहीं बन सकता। किसी मनुष्यके द्वारा कुछ अपने को कष्ट पहुँचे, कष्ट तो नहीं पहुँचा, पर किसी मनुष्यका बोल सुनकर उसकी चेष्टा निरखकर कुछ ऐसी कल्पना बनायी कि दुखी हो गए, तो दुखी हो जानेपर चित्तमें ऐसा हठ होता है कि हम भी इसका कुछ बदला चुकायेंगे, लेकिन ऐसे परिणामका होना यह इसके लिए बहुत बड़ी विपत्ति है।

अन्तः साहस—दुनियाके जीव जो कुछ करने हो, करे, उनका उसी प्रकारका अशुभ कर्मका उदय है कि थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी योग्यता है, उसके अनुकूल उन्होंने अपनी प्रवृत्ति की, उसको देखकर यदि हम भी चलित हो जायें अर्थात् क्षमाभावसे, सत्य श्रद्धासे, आत्मकल्याणकी दृष्टिसे हम भी चिग जायें तो हमने कौनसा अपूर्व काम किया? इससे यह बड़ी साधना है, बड़ा ज्ञानबल है कि इतनी हिम्मत भीतरमें रहे कि लोग जो चेष्टा करें सो करते जायें पर हम तो अपने आपके सत्य विचार सत्य कर्तव्यमें ही रत रहेंगे। हाँ कोई आजीविका पर धक्का लगे, अथवा आत्महितमें कोई बाधा आए और उस बाधाको दूर करनेके लिए कुछ सामना करना पड़े, उत्तर देना पड़े तो वह बात अलग है, पर जहाँ न हमारी आजीविकापर ही धक्का लग रहा हो और न हमारी धर्मसाधनामें कोई बाधा आ रही हो, फिर भी किसी प्रतिकूल चलने वाले पर रोष करना अथवा उससे बदला लेनेका भाव करना, यह तो हितकी बात नहीं है।

क्षमासे अन्तः स्वच्छता—भैया! खुदको तो बहुत स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि बदला देनेका परिणाम यदि रहा तो उससे चित्तमें शल्य रहा, पापोंका बंध बराबर चलता रहा जब तक कि बदला लेनेका संस्कार मनमें रहा आया हो। लाभ क्या उठा पाया, हानि ही अपनी थी, कर्मश्रव किया, समय दुरुपयोगमें गुजारा और फायदा कुछ भी न उठाया। शान्त रहते तो बुद्धि स्वच्छ रहती, पुण्यबन्ध होता, धर्ममें भी गति होती। तब गृहस्थको कमसे कम इतना तो अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए कि जिस घटनामें आजीविका आदि पर धक्का न लग रहा हो, आत्महितमें बाधा न हो रही हो तो ऐसी घटनाओंमें न कुछ क्षोभ लाना है और न कुछ प्रतिक्रिया करनेका आशय बनाना है। योगी साधु पुरुष तो किसी भी परिस्थितिमें चाहे कोई प्राण भी ले रहा हो तब भी उस घातक पुरुषपर रोष नहीं करते हैं, उनके और उत्कृष्ट क्षमा होती है। चित्तमें रागद्वेषका क्षोभ न मच सके ऐसा अपना जान

बढाना, यही आत्माके हितकी वान है ।

कल्पनाकी व्यर्थ विपदा—भैया । मोटी बात सोचो, इस आत्माका साथी कौन है ? इस आत्माके साथ जायेगा कौन ? मरते हुए लोगोको तो देखा है, एक धागा भी साथ नहीं जाता है । खूब बढ़िया ऐसी बड़ी पहिना दो जिसे उतार भी न मके या कैसे ही कपडोमे गूँथकर रख दो, पर जीव जो मर रहा है उसके साथ कुछ भी जा मत्रता है क्या ? मरने वाले मनुष्यकी छातीपर नोटोकी गठरी रख दो तो भी वह उसमे से कुछ ग्रहण कर सकता है क्या ? कितना दयापूर्ण वातावरण है वह । मोही पुष्प कितनी विपत्तिमे पडा हुआ है, उसे सत्य मार्ग ही नहीं दीवता । एक रागके अधकारमे बहा जा रहा है और रागी पुरुष ही सामने मिलते है सो वे पुरुष इसको कुछ बुरा भी नहीं कहते । दूसरेकी रागभरी चेष्टाको देखकर दूसरे रागी लोग उसकी सगाहना ही करते है । तब कैसे इस रागकी विपदा से दूर हो ?

अन्तः आश्रयका माहम—धर्मका पथ बडा कटीला पथ है । जब तक कोई अपनेमे इतना साहस नहीं करता कि लो मैं तो दुनियाके लिए मरा ही हुआ हूँ, अर्थात् मुझे दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है । दस साल आगे मरनेको समझलें कि अभी हम दुनियाके लिए मर गए । जो जीवित हूँ, वह केवल आत्मकल्याणके लिए शान्ति और सतोषसे रहकर इन कर्मोको काटनेके लिए जीवित हूँ, ऐसा माहम जब तक नहीं आता तब तक तो सही मायने मे यह धर्मका पात्र नहीं होता । अब अपनेको टटोल लो कि हमे किस प्रकारका साहम रखना है, जिन जीवोमे मोह पडा हुआ है, पुत्र हो, स्त्री हो, कोई हो उनके प्रति उनको विषय बनाकर जो उपयोग विकल्पोमे गुथे रहते है भला बतलावो तो सही कि इन विकल्प-जालोसे कौनसा आनन्द पाया, कौनसा प्रकाश पाया ?

व्यामोह विपत्—व्यामोही प्राणियोके कितना अधिकार बना हुआ है, अन्तरमे श्रद्धा यह बैठी है कि यह तो मेरा है, बाकी दुनिया गैर है । भाईचारे के नातेसे व्यवस्था करना अन्य बात है । व्यवस्था करनी पडती है, ठीक है, किन्तु अंतरङ्गमे यह श्रद्धा जम जाय कि मेरे तो ये ही है तीन साडे तीन लोग, और बाकी सब गैर हैं, ऐसी बुद्धिमे कितना पाप समाया हुआ है, उसे कौन भोगेगा ? प्रकट भी दिखता है कि किसीका कुछ कोई दूसरा नहीं है । देखते भी जाते हैं, घटनाएँ भी घट जाती है, तिस पर भी वासना बही रहती है । एक अहानेमे कहते है कि कुत्ताकी पूँछको किसी पुगेरीमे अर्थात् पोले बासमे जो कि सीधा होता है उसमे पूँछको रख दो तो पूँछ सीधी तो रहेगी किन्तु जब निकलेगी तो तुरन्त-टेढ़ी हो जायगी, ऐसे ही कितनी मोहकी तीव्र वासना भरी है अज्ञानी जीवोकी । किसी गोष्ठीमे आयासे पचकल्याणक विधानोके दृश्योमे या विद्वानोके भाषणोमे या मरघटोमे, किसी को जलाने

रहे हैं अथवा समुदायोंमें ये भाव कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं जानकी ओर वैराग्य की, पर थोड़ी ही देर बाद जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। बड़ी विपदा है यह मोहकी।

निर्मोहताकी अमीरी—भैया। मोह जिसका छूटे वही पुरुष सच्चा अमीर है। कौन पूछने वाला है, किसके लिए नृपणा बढाई जा रही है? कोई जीवनमें अथवा मरणमें साथी हो सकता हो तो निहारो जब तक चित्तमें विक्षेप है तब तक इस जीवको साता हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहिले योगीको अपना चित्त शान्त रखना चाहिए। एक ज्ञान बढाने का चस्का लगा लीजिए फिर दिन बड़े अच्छे कटेंगे। इतना ज्ञान सीखा अब और आगे समझना है।

प्राप्त बलका आत्महितमें सदुपयोग—जब तक आँखें काम दे रही हैं, जब तक इन आँखोंसे देखना बन रहा है तब तक स्वाध्याय करके, ज्ञान सीखकर क्यों न सदुपयोग कर लिया जाय? जब कदाचित् मानलो आँखोंसे दिखना बंद हो जाय तब क्या किया जायगा? जानार्जनका उपाय फिर ज्यादा तो न किया जा सकेगा। भले ही बहुत कुछ सीखा हो तो ध्यान करके ज्ञानका फल पा सके। लेकिन जब तक ये इन्द्रिया सजग हैं, समर्थ हैं तब तक इनका सदुपयोग कर ले। कानोंसे जब तक सुनाई दे रहा है तो तत्त्वकी बात सुने ना, ज्ञान की बात वैराग्यकी बात सुने ना, महापुरुषोंके चारित्र्यकी बात सुने, जिनके सुननेसे कुछ लाभ होगा। जब तक बोलते बन रहा है जीभ ठीक चल रही है तब तक प्रभुभक्ति गुणगान स्तवन कर ले ना। जब बल थक जायगा, कुछ बोल न सकेगे, जीभ टाडखड़ा जायगी फिर क्या कर सकेगे? जब तक शरीरमें बल है, हाथ पैर चलते हैं तब तक गुरुवोकी सेवा कर ले ना। जब स्वयं ही थक जायेगे, उठ ही न सकेगे फिर क्या किया जा सकेगा? जब तक यह बल बना हुआ है इस बलका उपयोग धर्मसाधनाके लिए करना चाहिए।

धर्मसाधना—धर्मसाधना मोहरागद्वेष उत्पन्न न हो, इसमें ही है। इसकी सिद्धिके लिए योगी पुरुष एकांत स्थानमें रहनेका अभ्यास करते हैं। एकांत निवास आत्मस्वरूपकी बड़ी साधना है। एकांत निवासमें जब रागद्वेषके साधन ही सामने नहीं हैं तो प्रकृतिसे इसके चित्तपर स्फूर्ति जागृत होती है। जब तक हेय और उपादेय पदार्थका परिज्ञान न होगा तब तक कैसे आत्मस्वरूपका अभ्यास बन सकता है? सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है तो ज्ञान है। धन, कन, कचन, हाथी, गोडा दुकान वैभव ये कोई काम न आयेगे, पर अपना आत्मज्ञान एक बार भी प्रकट हो जाय तो यह अचल सुखको उत्पन्न कर देगा। इसलिए करोड़ों बातों में भी प्रधान बात एक यही है कि अनेक उपाय करके एक जानार्जनका साधन बना ले।

विनाशीक वस्तुसे अविनाशी तत्त्वके लाभका विवेक—यदि नष्ट हो जाने वाली चीज का व्यय करके अविनाशी चीज प्राप्त होती है तो इसमें विवेक हो तो रहा। यह वैभव धन

खर्च हो जाता है त्याग हो जाता है और उस त्याग और व्यय करनेसे कोई हमें कुछ ज्ञान की सिद्धि होती है, दृष्टि जगती है तो ऐसी उदारताका आना लाभ ही तो है, अन्यथा तृष्णा में कृपणतामें होता क्या है कि वियोग तो सबका होगा ही, इसमें ज्ञानसे सूना-सूना रहनेके कारण अधेरी छाया रहेगी, दुःखी होंगे। कृपण पुरुषके कितनी विपत्ति है, इसका ज्ञान कब होता है जब कोई लुटेरे लूट ले, धन नष्ट हो जाय, तो लोगोको विदित होता है कि इसके पास इतना कुछ था। बतावो कौनसा लाभ लूट लिया रागकी आसक्तिमें और मोह ममतामें ?

तत्त्वज्ञानका आदर—भैया ! जब तक एक ज्ञानका प्रकाश नहीं हो सकता तब तक आत्मामें शान्ति आ ही नहीं सकती। इस कारण यह कर्तव्य है कि हम स्व और परका यथार्थ विवेक बनाएँ। मेरा आत्मा समस्त परपदार्थोंमें न्याया ज्ञानानन्दस्वरूप है, ऐसा भान जिन सतोंके रहा करना है वे जानी योगी पुरुष हैं। सब दशावधिमें ज्ञान ही तो मदद देता है। धन कमा रहे हों तो वहाँ भी क्या ज्ञान बिना रहकर, भोटपना करके व्यापारका काम बन जायगा ? वहाँ भी ज्ञानकलाका ही प्रताप चल रहा है। किसी भी प्रकारकी जो कुछ भी श्रेष्ठता है वह सब ज्ञानकी कलाके प्रतापसे है। इस तत्त्वज्ञानका आदर करो, यही सहाय है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी जगतमें सहाय नहीं है। जो जीवनमें जानी होता है वह मरते समय भी अपनी ज्ञानवासनाके कारण प्रसन्न रहता है।

जगतका खेल—अहो कैसा है यह जगतका खेल, पहिले बनाया जाता और फिर मिटाना पड़ता। जैसे बच्चे लोग मिट्टीका भट्टना बनाते हैं, बादमें बनाकर बिगाड़ देते हैं, अपना समय उम्र खेलमें व्यर्थ गवाते हैं ऐसे ही रागी मोही जन किसी कामको बनाते हैं तो वह भी क्या सदा तक बना रह पाता है ? वह भी बिखर जाता है। तो क्या बुद्धिमानी हुई, बनाया और बिगाड़ा। बनानेमें तो इतना समय लगा और बिगाड़नेमें कुछ भी समय न लगा। जिन्दगी भर तो इतना श्रम किया और अंतमें फल कुछ न मिला तो ऐसे व्यवसायसे, परिश्रमसे कौनसा अपने आपके आत्माका लाभ उठाया ?

व्यवहारसे लाभ—भैया ! सब हिम्मतकी बात है। जो पुरुष इतना तक समझनेके लिए तैयार रह सकता है कि मैं तो इस दुनियाके-लिए मरा हुआ ही हूँ, मैं इन मायामयी मोही प्राणियोंसे, इन मोही मायामयी समागमोंसे मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता हूँ, मैं अपने आपमें ही प्रसन्न हूँ, इतना साहस यदि किया जा सकता है तब धर्मपालनकी बात बोलना चाहिए अन्यथा सब एक पार्ट अदा किया जा रहा है। जैसे दूकान किया, ऐसे ही पूजन भी किया, यह सब तफरी है एक तरहकी। जिसको ज्ञानकी दृष्टि नहीं है, जिसने अपना लक्ष्य विशुद्ध नहीं बना पाया है उनका दिल बहलावा है। खोटे-खोटे कामोंमें ही बहुत समय तक

रहनेपर फिर दिल नहीं लगता है, ऊब जाता है, अब उस दिलको कहाँ लगायें ? तो कुछ यहाँ व्यवहार धर्मकी बातें भी बना ली ।

व्यवहारधर्मकी बाह्य सहायकता—यह सब व्यवहारधर्म बुरा नहीं है, हमारी भलाईमें सहायक है, पर जैसे हमारी भलाई हो सकती है उस प्रकारकी दृष्टि बनाकर व्यवहारधर्मको करे तब ही तो भलाई है । जो पुरुष अपने को सबसे न्यारा अकिञ्चन केवल ज्ञानानन्द स्वरूप निहारेंगा उसको ऋद्धि सिद्धि होगी और जो बहिर्मुखदृष्टि करके अपना उपयोग बिगाड़ेगा, भले ही पूर्वजन्मके पुण्यके प्रतापसे कुछ जड़ विभूति मिल जाय किन्तु उसने किया कुछ नहीं है, आगे वह दुर्गतिका ही पात्र होगा । इससे रागद्वेष न हों, ज्ञानप्रकाश बने ऐसा उद्यम करना इसमें ही हितकी बात होगी ।

यथा यथा समायाति सवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि ॥३७॥

ज्ञानसे विषयोंमें अरुचि—अपने उपयोगमें जैसे-जैसे यह आत्मतत्त्व विकसित होता जाता है वैसे ही वैसे ये सुलभ भी विषय रुचिकर नहीं होते हैं । जब सहज शुद्ध अतस्तत्त्व के उपयोगसे एक आनन्द भरता है तो उस आनन्दसे तृप्त हो चुकने वाले प्राणियोंको सुलभ भी विषय, सामने मौजूद भी विषय रुचिकर नहीं होता है । जब तक अपने स्वभावका बोध न हो तब तक विषयोंमें प्रीति जगती है । जब कोई पदार्थ है तो उस पदार्थका कुछ स्वरूप भी होना चाहिए, अर्थात् । अर्थात् केवल उस पदार्थकी सन्नाके ही कारण मेरा क्या स्वरूप हो सकता है, उसे कहते हैं सहजस्वरूप । इस आत्माका आत्माकी स्वरूप सत्ताके कारण क्या स्वरूप हो सकता है उसका नाम है सहज स्वरूप । यह उत्तम तत्त्व जिसके ज्ञानमें समाया है उसे सुलभ भी विषय रुचिकर नहीं होते ।

नैमित्तिक भावमें स्वरूपताका अभाव—जो किसी परद्रव्यके सम्बन्धसे इस आत्माकी बात बनती है वह आत्मामें होकर भी आत्माका स्वरूप नहीं है । जैसे दृष्टान्तमें देखिये कि अग्निके सम्बन्धसे पानीमें गर्मी आनेपर भी पानीका स्वरूप गर्मी नहीं है । यद्यपि उस पानी को कोई पी ले तो मुँह जल जायगा । गर्मी अवश्य है और वही गर्मी पानीमें तन्मय है, इतने पर भी पानीका स्वरूप गर्म नहीं कहा जा सकता है । इस ही प्रकार कर्मोंके उदयवश अपने उपयोगकी भरमना चल रही है, रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, ये रागादिक आत्माके ही परिणामन हैं, इतने पर भी ये रागादिक आत्माके स्वरूप नहीं बन जाते हैं । इतनी बातकी खबर जिसे है उसने अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लिया है । शेष जो कुछ भी समागम मिला है वे सर्व समागम इस आत्माके भले के लिए नहीं हैं, ये छूटेंगे और जब तक साथ है तब तक भी क्या यह जीव चैनसे रह सका है ?

स्वकी विश्वास्थता—भैया । इन समागमोमें रच भी विश्वास न करो और यह विश्वास करो कि मेरे ही स्वरूपके कारण मेरा जो स्वभाव है 'वस वही मेरा अग्रण है, वही मेरा रक्षक है । उसमें स्वयं आनन्द भरा हुआ है । ऐसे इस सहज ज्ञानानन्दस्वरूपकी जिन्हें सुध रहती है और इस स्वरूपके अनुभवसे जो शुद्ध आनन्दका अनुभव जगा है उसके कारण इस ज्ञानीको ये सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं ।

परिस्थितिवश विषयमें अरुचिसे एक अनुमान—अब जरा इस तरह भी अनुमान कर लो । जब किसी कामी पुरुषको कामविषयक वासनाका विकल्प चलता है तो उसे जात कुजात अथवा किसी ही वर्णका रूप हो, सब सुन्दर और रमणीक जचता है, और यही उपयोग जब ज्ञानवासनाको लिए हुए हो और यह अंतः प्रसन्नता धार्मिक जग रही हो तो सुन्दरसे भी सुन्दर रूप हाड मॉसका पिञ्जर है, यह इस प्रकार दीखा करता है । और भी दृष्टान्त देखो—जब भोजन करनेमें आसक्तिका परिणाम हो रहा हो उस समय भोजन कितना स्वादिष्ट और सरस सुखदायी मालूम होता है ? जब उपयोग बढला हो, किसी बाह्य विकल्पमें फसा हो या कोई बड़ी हानिका प्रसंग आया हो जिससे चिन्तामग्न हो तो उस कालमें वह भोजन ऐसा सरस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होता है । क्योंकि उपयोग दूसरी जगह है । ज्ञानी सतक उपयोग इस सहज ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे निर्मल हुआ है, उसे यो सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं । यह बात युक्त ही है कि अधिक आनन्द मिल जाय तो हीन आनन्दकी कोई चाह नहीं करता है ।

मोहीकी अस्थिरता—इस मोही जीवको विषय-साधनोमें रमनेके कारण शुद्ध आनन्द नहीं मिला है इसलिए किसी भी विषयको भोगकर तृप्त नहीं हो पाते । तृप्त न होनेके कारण किसी अन्य विषयमें अपना उपयोग फिर भटकने लगता है । पचेन्द्रियके विषय और एक मनका विषय । इन ६ विषयोमें से किसी भी एक विषयमें ही रत हो जाय, यह भी नहीं हो पाता है ।

मोहोन्मत्तका विषयपरिवर्तन—किसीको यदि स्पर्शनका विषय प्रिय है, काम मैथुन का विषय प्रिय है तो फिर रहा आये न घटो उमी प्रसंगमें, पर कोई रह नहीं पाता है । अतृप्ति हो जाती है, तब तृप्तिके लिये अन्य विषय खोजने लगता है । किसीको भोजन ही स्वादिष्ट लगा हो तो वह करता ही रहे भोजन, लेकिन नहीं कर पाता है फिर दूसरे विषय की याद हो जाती है । किसीको कोई मनका विषय रुच रहा है, यश, पोजीशन, बडप्पन रुच रहा है तो इस विषयके बडप्पनमें ही रहे, फिर बदल-बदलकर नये-नये विषयोमें यश बढानेका क्यो यह जीव यत्न करता है ? मोही जीवको कही भी तृप्ति नहीं है । तृप्तिका काम ही नहीं है । अज्ञान हो और वहाँ मतोष आ जाय यह कभी हो नहीं सकता । मतोषके

मार्गसे ही सतोष मिलेगा । जिन अज्ञानी पुरुषों के उपयोगमें भेदविज्ञानके प्रतापसे यह बुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप परमतत्त्व समाया है उन्हें ये सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं ।

विषयसाधनोंकी पराधीनता, विनश्वरता व दुःखमयता—ये विषयभोग प्रथम तो पराधीन है । जिस विषयकी चाहकी जाती है उस विषयमें स्वाधीनता नहीं है । कितने पराधीन है ये विषयोंके साधन, और यह आत्माका आनन्दमयी 'स्वरूप' जिसको हमें ही देखना है, हमारा ही स्वरूप है, जिसके देखने वाले भी हम हैं, और जिसे देखना है वह भी शाश्वत हममें विराजमान है फिर वहाँ किस बातकी आधीनता है ? यह आत्महितका कार्य स्वाधीन है । जो स्वाधीन कार्य है उसके भुकावमें विकृति नहीं रहती है और जो पराधीन कार्य है उसकी निरन्तर बाञ्छा बनी रहती है । ये समस्त विषयभोग पराधीन है । पराधीन ही रहे इतना ही ऐव नहीं किन्तु ये नष्ट हो जाते हैं । ऐसा भी नहीं है कि ये विषय सदैव बने रहे । ये मायामय हैं, कुछ ही समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं । पराधीन हैं और नष्ट हो जाते हैं । वे रहे आये पराधीन व विनाशिक, तो भी मोही यह मन लेगा कि हम तो जब तक विषय मिलें उन विषयोंमें ही सनते रहेगे, चापलूसी करते रहेगे । वे अतः सहित भी सही, पर जब तक है तब तक तो मौज मिल जायगी । सो इतना भी नहीं है । जितने काल विषयोंका समागम है उतने काल भी बीच-बीचमें दुःखके ही कारण होते रहते हैं ।

वक्तव्य एक प्रसंगकी भूमिका—पुराणमें एक कथानक पढ़ा होगा, आदिनाथ भगवान् के पूर्व भवोंमें जब वज्रजघका भव था तो उनकी स्त्री श्रीमती हुई, और श्रीमतीका विवाह जब न हुआ था तब उस श्रीमती कन्याने देखा कि कबूतर और कबूतरी परस्परमें रम रहे हैं, इतना देखकर उसे कुछ जाति स्मरण हुआ । श्रीमती पहिले भवमें देवी थी और वज्रजघ ललिताग देव था । उस जातिस्मरणमें उसे पिछले मौजोंकी सुध आयी और ललिताग देव का स्मरण हुआ तो उसने यह प्रतिज्ञा की कि वही जीव यदि मनुष्य भवमें हो और सुयोग हो तो विवाह करूँगी अन्यथा न करूँगी । अब पता कैसे लगे कि कौन है वह मनुष्य जो ललिताग देव था । श्रीमतीको जातिस्मरण हुआ और उसे देवके समयकी एक घटना भी चित्तमें बनी, सो चित्रपटमें अनेक घटनाएँ लिखी व वह विशिष्ट घटना भी लिखी और कितनी ही परीक्षाके लिए भूठी घटनाएँ भी लिखी । तो पहिले समयमें ऐसी प्रथा थी । उस चित्रावली को मन्दिरके द्वापर रख दिया गया और एक भाईके सुपुर्द कर दिया गया । उस चित्रावलीमें कुछ पहेली बनी हुई थी, ताकि जो शंकाओंका समाधान कर दे, उसे समझ ले कि यह ही वास्तवमें पूर्वभवंका पति था । बहुतसे मनुष्य आये, भूटे कपटी भी आए और कुछसे कुछ बताकर अपना रौब जमाने लगे, पर किसीकी दाल न गली ।

देवगतिमें कामलीलाका एक प्रसंग—वज्रजघ स्वयं एक बार वहाँसे निकला और

चित्रावलीको देखा तो एक चित्र वहाँ ऐसा था कि ललितागदेवके सिरमे देवी ने जो लात मारी थी उसका दाग बना था। उसको देखकर उसे भी स्मरण हो आया और वह प्रेम एव वियोगकी पीडासे बेहोश हो गया। होश होने पर धाई ने पूछा तो बताया कि यह चित्र हमारे पूर्वभवके देवके समयकी घटनाका है, वह घटना क्या थी उसको ही बताना है। यह देव जब देवीके साथ यथेष्ट विहार करके रम रहा था तो किसी समय देवी अप्रसन्न हो गयी और उसने अपने पति ललितागदेवके सिरमे लात लगायी थी। जो मनुष्य भवमे अप्रिय घटनाये होती है ऐसी अप्रिय घटनाये देवगतिमे भी हुआ करती है। जब स्वयं चित्त विषयवासनासे व्याकुल है तो वहाँ बाह्य पदार्थ भी रमणीक लगते हैं और वहाँ अनेक उपद्रव सहने पड़ते हैं जब चित्त ज्ञानमे है तो फिर ये बाह्य पदार्थ उसे रम्य नहीं मालूम होते हैं।

ज्ञानीका चिन्तन और यत्न—विचार कर रहे हैं ज्ञानी पुरुष कि ये भोग पराधीन हैं, मिटने हैं और जब तक भी विषय भोग बन रहे हैं तब तक भी दुःख बराबर चलता रहता है। और फिर इसमे नफा क्या मिलता है, केवल पापोंका बंध होता है। ऐसे सुखमे ज्ञानियोंके आदरबुद्धि नहीं होती है। तत्त्वज्ञानमे ज्यो ज्यो समाया जाता है त्यो-त्यो ये सर्व विषय सुलभ भी हो तो भी रुचिकर नहीं मालूम होते। जैसे सूखी जमीन मछलियोंके प्राणोंका घात करने वाली है और उन मछलियोंको आग मिल जाय तो फिर उन मछलियोंके भवितव्यकी बात ही क्या कही जाय? तुरन्त मछलियाँ अग्निमे मृत्युको प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही जिनका चित्त कामवासनासे भरा है वे स्वयं व्याकुल हैं और फिर कामका कोई आश्रय मिले, विषय भोगके साधन मिले और अन्य साधन नोकर्म जुट जाये तो उनके मन, वचन, काय सब कुत्सित हो जाते हैं किन्तु जिनका चित्त समता रससे सम्पन्न है, जो अपने शुद्ध ज्ञानके अनुभवका आनन्द लूट रहे हैं वे महीने-महीने तकके लिए भी आहार आदिक का त्याग कर देते हैं। जो पुरुष अपने आत्मकल्याणके लिए जान-जानकर इन विषयोंका परित्याग करते हैं वे विषय सुखोंको कैसे उपादेय मान सकते हैं? अहो! जीवनमे एक बार भी यदि समस्त प्रकारके विकल्प त्यागकर, परम विश्राममे रहकर अपने सहज आनन्द निधिका स्वाद आ जाय तो इस जीवके सर्वसकट मिट जायेंगे।

आत्महितके लिये जीवनका निर्णय—यह जगत मायारूप एक गोरखधधा है, भटकाने और भुलाने वाला है। यहाँ यह मोही स्वयं भी कायर है और वातावरण भी उसे दुष्ट मिल जाय, ऐसा खोटा मिल जाय कि यह अपने इन्द्रियको कावूमे ही न रख सके ऐसे प्राणियोंको तो बड़ा अनिष्ट ही है। अनादि कालसे भूल भटककर इस मनुष्यभवमे आये, अब सुन्दर अवसर मिला, प्रतिभा मिली, ज्योपशय अच्छा है। कर्मोंका उदय भी है,

आजीविकाके साधन भी सबके ठीक है, ऐसे ऋवसरमे अब तृणाका परित्याग करके आत्म-हितके लिए अपना उद्योग करे। जरा विचारो तो, लखपति हो गए तो करोडपति होनेकी चाह, करोडपति हो गए तो अरबपति होनेकी चाह, यो चाहका कभी अन्त ही नहीं आता है। चाहका अन्त ज्ञानमे ही आता है। वस्तुके समागमसे चाहका अन्त नहीं होता है। जीवन चलानेके लिए तो दो रोटियोका साधन चाहिए और ठंड गर्मीसे बचनेके लिए दो कपडोका साधन चाहिए।

वस्तुस्वरूपकी समझमें चिन्ताका अनवकाश—भैया ! कुछ यह चिन्ता हो सकती है गृहस्थी है इसलिए उसकी सभालके लिए कुछ तो विशेष चाहिए। वे सब तो अपना-अपना भाग्य लेकर आये है, सो सब उदयानुकूल थोडेसे यत्नसे काम हो जाता है और फिर ज्ञान है तो इस बातके लिए तैयार रहना चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो, हम उसमे भी अपना हिसाब बना सकते है, पर जीवन हमारा केवल धर्मके लिए ही है। इतना साहस हो तो विनाशीक इस जीवनसे अविनाशी पदका वाम पाया जा सकता है। जो मिट जाने वाली वस्तु है उसका ऐसा उपयोग बन जाय कि न मिट जाने वाली चीज मिले तो इससे बढकर और हिकमत क्या हो सकती है ? ज्ञानी पुरुष पचेन्द्रियके विषय साधनोंको सर्वथा हेय समझते है। ये ज्ञानी योगीश्वर आत्मस्वरूपके सुगम परिज्ञानी है। जरा सी दृष्टि फेकी कि वह कारणसमयसार उनकी दृष्टिमे समक्ष है। जो ऐसे ज्ञानके अनुभवका निरन्तर स्वाद ले रहे है उनको इन विषयोसे क्या प्रयोजन है ?

तत्त्वज्ञकी निष्कामता—जैसे रोगसे प्रेरित रोगी पुरुष रोगका इलाज करता हुआ भी रोगको नहीं चाहता और इलाजको भी नहीं चाहता। कोई बीमार पुरुष दवा पीता है तो दवा पीते रहनेके लिए नहीं दवा पीता है, किन्तु दवा न पीना पडे, इसके लिए दवा पीता है। इस रोगीके दिलसे पूछो, रोगी तो प्रायः सभी हुए होंगे। तो सभी अपने-अपने दिलसे पूछो, क्या दवा पीते रहनेके लिए दवा पी जाती है ? दवा तो दवा न पीना पडे इसके ही लिए पी जाती है। ऐसे ही यहां निरखिये ज्ञानियोकी महिमाका कौन वर्णन करे, प्रवृत्ति एवसी है ज्ञानीकी और अज्ञानीकी। इस कारण कोई नहीं बता सकता है कि इसके चित्तमे वास्तविक उद्देश्य क्या है ? लोग तो प्रवृत्ति देखकर यह जानेगे कि यह तो रागी है, विषयोका रुचिया है, किन्तु घरमे रह रहा जानो, विषय प्रसंगमे आ रहा जानी, उसकी इन व्यवस्थावोको ज्ञानी पुरुष ही जानता है। अज्ञानी नहीं जान सकता है। चारित्र्य मोह का एक ऐसा प्रबल उदय है, उससे इसे कषायोंकी पीडा हुई है। अब वह कर्मजन्य कार्यों को कर रहा है किन्तु उन प्रवृत्तियोसे यह पुरुष उदास ही है। जिमे तत्त्व ही रुच रहा है और तत्त्वज्ञानसे सहज आनन्द मिल गया है उसके विषयोमें प्रीति कैसे हो सकती है ? भैया !

इसी सहज शुद्ध आनन्दके पानेका अपना यत्न हो और हम अधिकसे अधिक ज्ञानके अभ्यास में समय दे, यह एक अपना निर्णय बनाएँ ।

यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ।

तथा तथा समायाति सवित्ती तत्त्वमुत्तमम् ॥३८॥

विषयोंकी अरुचिमें ज्ञानप्रकाशकी वृद्धि—ज्यो-ज्यो सुलभ भी विषय रुचिकर नहीं होते हैं त्यो-त्यो यह आत्माका शुद्ध तत्त्व ज्ञानमें विकसित होता रहता है । जब तक इन्द्रिय के भोगोंमें रुचि रहती है तब तक इस जीवके ज्ञान नहीं समा सकता है, क्योंकि ये भोग विषय ज्ञानके विपरीत हैं । जैसे कोई उल्टी दिशामें चले तो इष्ट स्थानमें वह नहीं पहुँच सकता है । मान लो जाना तो है इटावा और रास्ता चला जाय करहलकी ओर तो इटावा कैसे मिल सकता है ? ऐसे ही विषयभोगोंकी गैलमें तो चले और चाहे कि मुझे प्रभुदर्शन, आत्मानुभव, उत्तम तत्त्वका प्रकाश हो जाय तो कैसे हो सकता है ? जब तक भोगोंकी रुचि न हटे तब तक ज्ञानप्रकाश न होगा । सभी भोग झूठे हैं, असार हैं । भोगोंसे आत्मा को सतोष होता हो तो बतावो । स्पर्शन इन्द्रियका विषय काम बाधा विषयक प्रसंग, इनसे आत्माको क्या लाभ मिलता है ?

भोगोंसे अतृप्ति—कोई गृहस्थ जिसके ज्ञानप्रकाश नहीं हुआ है, वैराग्य नहीं हुआ है, क्या वह यह हठ कर सकता है कि मैं आज विषय भोगूँ, इसके बाद फिर मैं कल्पना भी न रखूँगा । ज्यो-ज्यो यह भोगता है त्यो-त्यो इसकी कल्पना बढ़ती है । क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि आज मैं बहुत मीठी चीज खा लूँ फिर कलसे मैं इस चीज की तरफ ध्यान ही न दूँगा, ऐसा कोई कर सकता है क्या ? कोई भोगोंको भोगकर चाहे कि मैं तृप्त होऊँ तो यह नहीं हो सकता है । भोगोंके त्यागसे ही तृप्ति हो सकती है, भोगोंके भोगनेसे कभी तृप्ति नहीं हो सकती है । जैसे अग्निमें जितना ईंधन डालते जावो उतनी ही अग्नि बढ़ती जायगी, अग्नि कभी ईंधनसे तृप्त न होगी, इसी तरह जितना विषय भोग भोगो उतना ही भोगोंसे अतृप्ति बढ़ती जायगी, उनसे कभी सतोष न होगा । जैसे समुद्रमें जितनी नदियाँ मिलती जायेंगी उतना ही समुद्रका रूप बढ़ता जायगा । समुद्र कभी यह न कहेगा कि मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, मुझे अब नदियाँ न चाहिएँ अथवा ऐसे ही चाहे ईंधनसे अग्नि तृप्त हो जाय, सूर्य पूरबके बजाय पश्चिममें ऊगे, कमल चाहे पत्थर पर पैदा हो जाये, पर भोग भोगनेसे कभी तृप्ति नहीं हो सकती । जिसे भी सतोष मिलेगा त्यागसे ही मिलेगा ।

कल्याणमें तत्त्वज्ञानका विशिष्ट सहयोग—ज्यो-ज्यो सुलभ भी विषय रुचिकर नहीं होते हैं त्यो-त्यो ज्ञानप्रकाश बढ़ता है । जो परिश्रम करके विषय साधन जुटाएँ उस

की भी बात नहीं कह रहे, मुलभ अपने आप सामने हाजिर हो जाएँ भोगके साधन और फिर भी उनमें रुचि न जगे तो वहाँ ज्ञानप्रकाश बना है। जिसने अपने आत्माके ज्ञानानन्द स्वरूप का सम्बेदन किया है, जो अपने ज्ञानाभूत रसका रुचिया है वह बाह्य पदार्थोंमें उदासीन रहता है। इन समस्त समागमोंको भिन्न और विनाशीक जानता है। यह भी बड़ी साधना है। तुमसे गृहस्थी छोड़ते न बने, न छोड़ो, पर इतना ज्ञान तो बनाए रहो कि ये सब भिन्न है, नियमसे नष्ट होंगे, इनका वियोग जरूर होगा, ऐसी बात हो तो मान लो और न हो तो मत मानो। यह निर्णय कर लो कि जितने भी जिसे समागम मिले हैं वे समागम उसके संगमें जायेंगे क्या? कुछ भी तो न जायगा।

स्वपरभेदविज्ञानका बल—हम आपका कुछ भी यहाँ नहीं है, शरीर तक तो अपना है नहीं, फिर धन दौलत और घर मकानकी तो कौन कहे? शरीरमें यद्यपि यह जीव रह रहा है तो भी शरीरके स्वक्षेत्रमें शरीर है, शरीरके परमाणुओंमें शरीर है, वह आत्माका स्वरूप नहीं बन जाता है और जीवके स्वरूपमें जीव है वह शरीर नहीं बन जाता। तो जब शरीरमें भी यह आत्मा नहीं है अर्थात् शरीररूप नहीं बन पाता यह तो अन्यरूप तो बनेगा ही क्या? ये सब पदार्थ समागम भिन्न हैं कि नहीं? यदि समझमें आ गया हो कि वास्तवमें मेरे आत्माको छोड़कर, ज्ञानानन्दस्वरूपको तजकर जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है और मिल रहा है ये भिन्न है, ऐसा ज्ञान हो गया हो तो आप फिर धर्म कर भी सकते हैं और यदि ज्ञान ऐसा नहीं बना है तो पहिले यही ज्ञान बनाओ, निर्णय कर लो, थोड़ासा भी विचार करने पर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये अत्यन्त भिन्न है। तो बस मान लो ऐसा कि सारे समागम मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, मेरा उनमें कुछ नहीं है। क्या ये समागम तुम्हारे साथ अनन्तकाल तक रहेंगे या १००, ५० वर्ष तक भी रहेंगे, ऐसी कुछ भी उम्मीद है क्या? कुछ भी तो उम्मीद नहीं है। तो ये सब समागम बिछुड़ेंगे कि नहीं? मनसे उत्तर दो। अगर बिछुड़ेंगे यह बात हृदयमें जम गयी है तो इतना मान लो।

समागमकी भिन्नता व विनश्वरताके परिज्ञानका प्रताप—कोई पुरुष यदि इन दो बातोंको हृदयसे मान लेता है कि जो भी समागम है—मकान, परिवार, सम्पदा ये सब भिन्न है और ये कभी न कभी बिछुड़ेंगे, इतनी बात यदि हृदयमें घर कर गयी हो तो वह धर्मात्मा पुरुष है और मानता है कि ये तो मेरे ही हैं, न्यारे कहाँ हैं, अथवा ये तो मेरे ही साथ रहेंगे कैसे बिछुड़ सकते हैं, ऐसी मिथ्या प्रतीति हो तो अभी धर्म करनेकी योग्यता नहीं है, यह सब पहिली बात है। जिसे धर्म करना हो उसको सबसे पहिले ये दो निर्णय बनाने चाहिए। कोई पुरुष ज्यादा शास्त्र नहीं जानता है, भापाएँ नहीं सीखा है, अथवा उपदेश किए गए विषयोंको नहीं समझ पाता है, न समझ पाये, लेकिन उसे यदि इन दो बातोंका पक्का

श्रद्धा है कि मेरा तो यह शरीर भी नहीं है । मेरा तो मात्र मैं एक ज्ञानप्रकाश मात्र आत्मा हूँ और ये सब भिन्न चीजें हैं, दूसरी जगह पड़ी है, मेरेमें मिली हुई तक भी नहीं है और ये सब विनाशीक हैं, इतना भी भान हो तो भी शान्तिका मार्ग मिल जायगा ।

सकटभोचक सहज अनुभव—एक बार भी तो यह हिम्मत बनालो कि इन भिन्न पदार्थोंके सजानेसे, अपने हृदयमें इन सब पदार्थों को रखनेसे अब तक आकुलता ही पायी है । मैं अब इन किन्हीं भी पदार्थोंको मनमें नहीं रखना चाहता हूँ । अपने उपयोगमें किसी भी बाह्य पदार्थको न ले तो सहज आराम बन जायगा । उस विश्राममें जो शुद्ध ज्ञानप्रकाशका अनुभव होगा यही अनुभव मसारके सकटों से दूर कर देगा । ऐसा होनेके लिए ये दो बातें निर्णयमें होनी चाहिएँ (१) समस्त भोगोंके साधन भिन्न है और (२) ये नियमसे बिन्दुडेंगे, इतने ज्ञानपर भी वैराग्य होना सम्भव है और मुलभ विषय भी उसे रुचिकर न होंगे । यह बात केवल साधुवोंकी नहीं कही जा रही है, यह तो मज्जी जीवोंकी बात कही जा रही है । जो भी मज्जी जीव है मन सहित यावन्मात्र मनुष्य अथवा पशु पक्षी तक भी उनके यदि ये विषय रुचिकर नहीं हो रहे हैं, श्रद्धामें उनसे हित नहीं माना है तो उन सबके यह उत्तम तत्त्वज्ञान प्रकाश आनन्दस्वरूप अनुभवमें आ जायगा, और जब यह अपना परमात्मा अपने अनुभवमें आ जाय तो उसके सब कर्म और सकट नष्ट हो जायेंगे । इतनी बड़ी कठ्याणकी पदवी पानेकी मनमें इच्छा हो तो व्रत, नियम, सयम कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिए । उनमें मुलभ विषयोंकी भी इच्छा न रहेगी जो तत्त्वज्ञान करेंगे ।

भोगोंमें अतृप्ति, तृष्णा व बलक्षयका ऐब—इन भोगोंके भोगनेमें यह बड़ा ऐब है कि ये भोग आगामी कालमें तृष्णाको बढ़ाते हैं, सतोष नहीं पैदा करते । भोग भोगनेके बाद भोगने लायक नहीं रहते, इस कारण भोगोंका त्याग करना पड़ता है, मगर तृष्णावान जीव त्याग कहाँ करना चाहते हैं ? जैसे भोजन किया जाता है, कोई आसक्त होकर भी भोजन करे तो उसे भोजन छोड़ देना पड़ेगा, भोजन करता ही जाय ऐसा नहीं हो सकता । उसने जो भोजन छोड़ा तो क्या ज्ञान और वैराग्यके कारण छोड़ा ? अरे अब पेटमें समाता ही नहीं है इसलिए छोड़ना पड़ा । ऐसी ही समस्त विषयोंकी बात है । किसी भी विषयको यह मोही जीव त्यागता है तो क्या ज्ञान और वैराग्यसे त्यागता है ? भोग भोगनेके बाद फिर भोग भोगने लायक नहीं रहता, यह इस कारण इसे त्यागना पड़ता है । खूब इत्र फुलेल आदि मुगधित चीजें सूँघते रहनेके बाद वह कुछ समयको छोड़ देता है क्योंकि कहाँ तक सूँघता रहे । भोग भोगनेमें श्रम तो होता ही है । बिना राग, बिना प्रवृत्ति और बिना परिश्रमके कोई सा भी भोग नहीं भोगा जाता, उसको तो त्यागना ही पड़ता है ।

विषयोंमें ऊब—किसी सुन्दर रूपको निहारते रहो, सनीमा, श्रियेटर अथवा कोई

मुरूप स्त्री, मुरूप पुरुष, किसीको भी निहारते रहो तो कहाँ तक निहारते रहोगे, आखिर पलक बंद ही करना पड़ेगा और अपना अलग रास्ता नापना ही पड़ेगा। तो उस मोही जीवने जो देखनेका विषय छोड़ा है वह क्या ज्ञान और वैराग्यके कारण छोड़ा है ? अरे छोड़ना पड़ा है, छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे ही मानो रातके १० बजे से खूब सगीत गायन सुना, नाच देखा धीरे धीरे चार बज गए। आखिर उसको छोड़कर तो जाना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ५-७ दिन तक लगातार नाच गायनमें बैठा रहे। नाच गायन खूब देखने सुननेके बाद अब उसमें शक्ति नहीं रही कि ऐसे ही देखता सुनता जाय, इस कारण उसे छोड़ना पड़ता है। तो ये भोग अतृप्ति ही पैदा करते हैं। कोई मनसे इन भोगोंकी छोड़ नहीं पाता है और जहाँ भोग विषयोमें ऐसी आकाक्षा बन रही है वहाँ यह ज्ञानप्रकाश अपने अनुभवमें नहीं आ सकता है।

अन्तर्मिलनमें प्रभुमिलन—लोग भगवानके दर्शन करने को हैरान होते हैं। प्रथम तो इस मोही जीवको भगवानकी बात ही नहीं मुहाती, भगवान है भी कोई या नहीं, उसके स्वरूपका भान नहीं होता, और कोई भाव करता है तो भगवानके नातेसे नहीं करता, किन्तु मेरे घरके बच्चे खुश रहे, सुखी रहे, मेरे धन खूब बढ़ता रहे इस स्वार्थके नातेसे भगवानकी सुध लेता है क्योंकि मुन रखता है ना कि भगवान सबको सब कुछ देता है। भगवानकी सुध लेना ही बड़ा कठिन है और कदाचित किसीको सुध आए और भगवानसे मिलने की अंतरंगमें उमंग भी करे, लेकिन वह अपने स्वरूपसे चिगकर बाहरमें कही भगवानको ढूँढ़ा करे तो क्या भगवान मिल जायगा ? आँखें तानकर, आसमानमें देखकर या किसी ओर दृष्टि देकर प्रभुसे कोई मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है, प्रभुका दर्शन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हाँ अपने ही आत्मामें जो शाश्वत बिराजमान स्वरूप है, चैतन्यभाव है उस चैतन्यस्वरूप पर दृष्टि दे तो उसके दर्शनमें प्रभुता का दर्शन हो जायगा, किन्तु इतनी कठिन बात उस पुरुष में कैसे आ सकती है जो व्यसनोका लोभी है, पापोको छोड़ना नहीं चाहता, मोहमें पगा है, ऐसे पुरुषको प्रभुका दर्शन नहीं हो पाता है।

ज्ञानप्रकाशमें विषयोकी अरुचिका विशिष्ट सहयोग—जैसे-जैसे सुलभ विषय भी, भोग साधन भी रुचिकर नहीं मालूम होते वैसे ही वैसे इस ज्ञानमें यह उत्तम तत्त्व समाता जाता है। इससे पहिले श्लोकमें यह कहा था कि ज्यो-ज्यो ज्ञानस्वरूप ज्ञानमें आता रहता है त्यों त्यों सुलभ भी विषय रुचिकर नहीं होते। वहाँ यह शका होना स्वाभाविक है कि इसका भी कुछ उपाय है कि ज्ञानमें यह उत्तम अतस्तत्त्व समाता जाय। उसके उत्तरमें दूसरे श्लोक में यह कहा है कि ये सुलभ विषय भी जब जीवको रुचिकर न लगे, इन विषयोमें प्रीति न जगे तो वह योग्यता आ सकती है कि ज्ञानमें यह उत्तम तत्त्व प्रकाश पाये। इन्द्रियके विषयो,

से बेराग्य होवे तो आत्माका यह विग्रह स्वरूप अनुभवमे आने लगता है । भोगनेके बाद तो कुछ विवेक बनता है कि अरे न भोगते भोग तो क्या था, बड़ा सुरक्षित रहता । जब ज्यादा पेटभर जाता है, कुछ अडचन भी होने लगती है अथवा कोई उदर विकार हो जाता है तो वह सोचता है कि मैंने बड़ी चूक की, अधिक चीज खा ली, अगर न खाने तो कुछ भी नुकसान न था । यह कष्ट तो न होता जिसके दर्दके मारे यह बेचनी हो रही है । तो भोग भोगनेके बाद फिर मुग्ध आती है । यह कुछ यद्यपि जघन्य ज्ञानकी वान है, लेकिन भोगनेके बाद भी यदि यथार्थ रूपमे मुग्ध आ जाय तो वह भी भली वान है । मोही प्राणियोंको तो केवल विषय भोग, इन्द्रियविषयोंके साधन जोड़ना धन कमाना—ये ही सब रुचिकर लग रहे हैं । उन विषयोंकी प्रीति तो स्वात्माके अनुभवमे बाधक है । यह सभी विषयों की चाह और परिग्रहों की मूर्छा हट जाये तो आत्मा आनन्दका स्वाद लेने लगता है ।

व्यर्थके कोलाहलसे अलाभ—हे आत्मन् ! व्यर्थके कोलाहलसे क्या लाभ पा लोंगे ? दूसरे जीवोंसे प्रीति बढ़ाना और दूसरोंका भार अनुभव करना, दूसरोंके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना ये सब व्यर्थके कोलाहल हैं, इनमे मिलता कुछ नहीं है, आखिर मरना सबको पडता है । मरनेके बाद भी इस जीवको यहांके कामोंसे कुछ लाभ मिले तो बतावो । जो जीव चला गया यहाँसे तो लोग शरीर को तुरन्त जलानेका यत्न करते हैं । भले ही कभी किसी बूढ़ेके मर जानेपर बहुत बड़ा विमान सजाया जाय, शख बजाया, पर अब उस आत्माके लिए क्या है ? उसने तो अपने जीवनमे जैसा परिणाम बनाया उसके अनुकूल कोई गति पा ली । अब कुछ भी करो तो उस जीवको क्या लाभ है ? उसे तो उतना ही लाभ है जितना कि उसने अपनी जिन्दगीमे दया, दान, शील, उपकार, समय कुछ सदाचार पालन किया, बाकी क्या लाभ हो सकता है ?

बहकावेका ज्ञानीपर अप्रभाव—किसीके मरनेपर उसका श्राद्ध करनेसे उस मरे हुए जीवको शान्ति मिलेगी ऐसा बहका कर लोगोंने अपनी आजीविका बनायी है । साल भर बाद उसी दिन इतने लोगोंको खिलावोगे, इतनी इतनी चीजे गंगा यमुनाके किनारे बैठे किसी नियत पुरुषको पूज्य मानकर दे दोगे तो इतनी चीजे उस मरे हुए पुरुषके पास पहुँचा दोगे—ऐसा भ्रम डाल देते हैं । यह सब आजीविकाका साधन है दूसरोंका । जो मर चुका है उसके पास कैसे क्या पहुँच जायगा । तुम जो करोगे सो तुम्हारे साथ रहेगा । उन पुरुषोंने जो किया सो उन पुरुषोंके साथ जायगा । अपने आपकी मुग्ध लो, अपने आपको समझालो, व्यर्थके कोलाहलसे क्या प्रयोजन ? जरा कुछ विश्राम लेकर अपने आपमे देखो तो सही इन समस्त समागमोंसे भिन्न कोई तेज स्वयमे है अथवा नहीं । सब प्रकट हो जायगा ।

॥ **भोगत्यागकी प्राथमिकता**—भैया ! यदि शान्तिकी चाह है तो आपको त्यागना पड़ेगा

विषयोको । भोगोके त्यागे बिना ज्ञान प्रकाश मिल जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता । इस कारण जो आत्मस्वरूपके अनुभवके अनुयायी हैं उन्हें चाहिए कि विषयोको, ठाठबाटोको, समागमोको भिन्न, असार, हेय जानकर उनकी ओरसे उपेक्षा करे, और एकांत स्थानमें बैठकर अपने आपमें अपनेको एकाग्र कर लें । इस विधिसे यदि हमारा ज्ञानप्रकाश बढ़ेगा तो भोग अरुचिकर लगेंगे और यह ज्ञानका अनुभव ही रहेगा । सब असार है, हेय है, एक अपना आत्मा ही सार है, उसको जानो यही धर्म है । बतावो धर्ममें कहा मजहब है ? यह अमुक धर्म है, यह अमुक धर्म है ऐसा मजहबोका कहा भेद है ? आत्मा जब एकस्वरूप है तो धर्म भी एक स्वरूप है । आत्माका धर्म आत्मामें मिलेगा अन्यत्र न मिलेगा, सो अपने आत्मस्वरूपको सम्हालना यही एक धर्म है और इस धर्मके पालनसे संसारके सकट नियमसे कटेंगे । एक सारभूत बात यहा कही है कि ऐसा ज्ञान बढ़ावो कि आपको भोग विषय भी रुचिकर न लगे ।

निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् ।

स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुत्पद्यते ॥३६॥

जगत्की इन्द्रजालोपमता—भोगी जन इस समस्त जगत्को इन्द्रजालकी तरह समझकर इसे दूर करते हैं और आत्माकी प्राप्तिके लिए स्पृहा रखते तथा आत्मलाभके सिवाय अन्य किसी भावमें उपयोग कुछ चला जाय तो उसका बड़ा पछतावा करते हैं । इस श्लोकमें तीन बातोंपर प्रकाश डाला है, प्रथम तो इस समस्त जगत्को इन्द्रजालकी तरह निरखना है, इन्द्रजालका क्या अर्थ है ? लोकमें तो ऐसी रूढ़ि है कि जैसे बोर्ड तमाशगीर चीज तो कुछ नहीं है और लोगोको दिखाये, उसको इन्द्रजाल मानते हैं, यह भी अर्थ लगा लो तो भी कुछ हानि नहीं है, क्योंकि जो कुछ दीखता है वह परमार्थमें ऐसा है ही नहीं, और मोही जीवको यही परमार्थ और सत्य नजर आता है, इस कारण यह भी अर्थ ले लो, पर इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो कुछ यहा दृश्यमान है यह सब इन्द्रका जाल है । इन्द्र मायने आत्मा । उस आत्मा की विकार अवस्था होनेसे जो कुछ परिणामन होता है उससे जो कुछ यह सारा जाल बिछा हुआ है यह इन्द्रजाल है । अलकार न लेना कि यह आमूल इन्द्रजाल ही है यह सब कुछ । यह आत्माका जाल है ।

इन्द्रका जाल—यह प्रभु जो अनादि अनन्त अहेतुक अन्त प्रकाशभाव है, प्रत्येक जीव में विराजमान है । जीवोका जो स्वभाव है वही तो प्रभु है । वह प्रभु पर्यायमें जकड़ा है, विकृत होकर जब यह अपनी जाल फैलाता है तो इसका जाल भी बड़ा विकट है । यह प्रभु इतना समर्थ है कि सुधारका भी बड़ा विकट चमत्कार दिखाता है और विकारका भी बड़ा विकट चमत्कार दिखाता है । कोई वैज्ञानिक किसी भी प्रकार ऐसा इन्द्रजाल बना तो दे । उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है । भले ही वह अजीव पदार्थोको परस्परमें सम्बद्ध करके एक निमित्त-

नैमित्तिक पद्धतिमें कुछ असर दिखा दे किन्तु इन्द्रजाल नहीं बना सकता है। तो यह योगी सर्वत्र इन्द्रजाल देखता है, इन्द्रका स्वरूप नहीं है यह, किन्तु इन्द्रका जाल है, इसी कारण वह किसी भी इन्द्रजालमें रमता नहीं है।

विषयसाधनोकी जलबुद्बुदसम असारता—भैया ! इस लोकमें रमण करने योग्य क्या है ? जो कुछ है वह सब जलके बुद्बुदेकी तरह चंचल है, विनाशीक है, कुछ ही क्षण बाद मिट जाने वाला है। जैसे जलका बबूला देर तक ठहरे तो उस पर बच्चे लोग बड़े खुश होते हैं, और शानके साथ किसी बबूलेको अपना मानकर हर्षके साथ कहते हैं देखो मेरा बबूला अब तक ठहरा है। बरषातके दिन है, जब ऊपरसे मकानका पानी गिरता है तो उसमें बबूले पैदा हो जाते हैं, बच्चे लोग उनमें अपनायत कर लेते हैं कि यह मेरा बबूला है, कोई लडका कहता है कि यह मेरा बबूला है, अब जिसका बबूला अधिक देर तक टिक जाय वह बच्चा नाच उठता है, मेरा बबूला अब तक बना हुआ है। ऐसे ही यह पर्याय, यह जाल, यह शरीर बबूलेकी तरह है। इन अज्ञानी बच्चोंने अपना-अपना बबूला पकड़ लिया है, यह मेरा बबूला है, यह बबूला कुछ देर तक टिक जाय तो खुश होते हैं, मेरा बबूला अब तक टिका हुआ है। यो यह योगी पुरुष इन्द्रजालकी तरह समस्त जगतको जान रहा है। यहाँ किससे प्रीति करे, कौन मेरा सहाय है, किसका शरण गहे, जो कुछ भी है वह सब अपने लिए परिणामता है।

वस्तुमें अभिन्नषट्कारकता—भैया ! यह लोक अपना ही स्वार्थ साधता है, इसमें गाली देनेकी गुञ्जायश नहीं है, किसीको स्वार्थी आदिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि वह स्वयसे सम्प्रदान हो सकता है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं कर्ता है। स्वयं कर्म है, स्वयं करण है और स्वयं ही सम्प्रदान अपादान और अधिकरण भी है अर्थात् पदार्थ परिणामता है, यही तो करने वाला हुआ, और जिस रूप परिणामता है वही इसका कर्म हुआ। अपने ही परिणामनके द्वारा परिणामता है इसलिए यही साधन हुआ और परिणाम करके फल क्या पायगा, किस लिए परिणाम रहा है, वह फल भी स्वयं है। किससे परिणामता है, किसमें परिणामता है, सो वह अपादान व अधिकरण भी स्वयं है।

पदार्थके परिणामनका सम्प्रदान—पदार्थके परिणामनेका फल क्या है ? वह फल है सत्ता बनी रहना। प्रत्येक पदार्थके परिणामनका प्रयोजन इतना ही मात्र है और फल इतना ही मिलता है कि उसकी सत्ता बनी रहे, इससे आगे उसका कुछ फल नहीं है। यह समझदार है जीव इसलिए इसने बेईमानी मचा रखी है। जो समझदार नहीं है वे पदार्थ अब भी अपने ईमान पर टिके हुए हैं, वे परिणामते हैं मात्र अपना सत्त्व रखनेके लिए, किंतु ये विकारी, रागी जीव परिणामते हैं तो न जाने कितने प्रयोजनोको बनाते हैं। मैं ससारमें यश बढ़ा लूँ, सम्पदा बढ़ा लूँ, अनेक विषय मुखोंके साधन छुटा लूँ, कितने ही प्रयोजन बनाते हैं। भले ही

ये कल्पनामे कितने ही प्रयोजन बनाएँ किन्तु एक सत पुरुषकी ओरसे तो प्रयोजन वहीका वही रहता है जो अचेतनको मिलता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। यह जीव ज्ञानरूप परिणामता है तो ज्ञानरूप परिणामनेका फल ज्ञान ही रहता है, इससे अतिरिक्त कुछ फल नहीं है। जो और कुछ फल खोजा जाता है वह सब मोहका माहात्म्य है। वस्तुतः अपनी सत्ता कायम रखनेके लिए ही पदार्थ परिणामन करते हैं। जैसे यह चाकी है, इसको कोई जला दे तो क्या हो गया इसका ? इसका ही यो परिणामन हो गया। न भी कुछ करे तो भी यह जीर्ण होती जा रही है, परिणामती जा रही है। किसी भी रूप परिणामे, इन परिणामनोका प्रयोजन इतना ही मात्र है कि परमाणुबोवी सत्ता बनी रहे, अब कोई भी चीज किसी भी प्रकार परिणामे उसका प्रयोजन यह मोही जीव अपनी कल्पनाके अनुसार बना लेता है।

योगीकी आत्मस्पृहा—यह समस्त जगत इन्द्रजालकी तरह है। इन सबको यह योगी शान्त कर देता है। इस सारे जगतको यह योगी ओझल कर देता है अपने उपयोगसे। और होता क्या है कि अवकारमे सर्व पदार्थ ओझल हो जाते हैं। रहो, किसी प्रकार रहो। अब योगीके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यो इन्द्रजालकी तरह इन समस्त पदार्थोंको यह ज्ञानी अपने उपयोगसे ओझल कर देता है। अब ज्ञानीके केवल आत्माकी ही स्पृहा रहती है और यह अतस्तत्त्व ही उसके प्रोग्राममे, लिस्टमे रह जाता है। ये योगी केवल आत्मलाभकी स्पृहा करते हैं। मेरा आत्मा मेरेको मिले, ये भिन्न अमार पदार्थ, इनका मिलना जुलना सब खतरसे भरा हुआ है। कोई रुच गया राग तो क्या वह कुछ बढवारीके लिए है ? कोई अनिष्ट जचा, द्वेष किया वह भी बरबादीके लिए है। मेरा शरण, रक्षक यह मेरा आत्मा मेरेको प्रकट हो, और मुझे कुछ न चाहिए।

आत्मलाभकी आकाक्षा—जैसे कोई जबरदस्त मुसाफिर किसी कमजोर मुसाफिरको टबाकर उसकी हानि कर दे और उसका भगडा बढ जाय तो वह कमजोर मुसाफिर यही कहता है कि बस मेरी चीज दिला दो, मुझे और कुछ न चाहिए। वह अपनी माग करता है, यो ही यह बना बनाया गरीब एक बडे फद और विडम्बनामे पड गया है। कहाँ तो यह अमूर्त निर्लेप ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व उत्कृष्ट पदार्थ है और कहाँ यह सुख दुःख पर्याय, कल्पना, शरीर इनमे बँधा फिर रहा है और अपने रागकी जिस विषयमे ममता की है उस विषयके पीछे-पीछे भटकता फिरता है। जैसे बछड़े वाली गायको हाकना नहीं पडता है यदि उसके बछड़ेको कोई गोदमे लेकर चलता जाय आगे, वह गाय उस बछड़ेके पीछे-पीछे हीडती भागती चली जायगी। अपनी विपदाको भी वह न देखेगी, ऐसे ही यह मूढ़ात्मा अपने रागका जो विषय बनाता है उस विषयके पीछे यह आत्मा दौडता भागता फिरता है। न अपनी विपदाको देखता है, न अपनी बरबादीका ख्याल है। ऐसा यह मोही जीव ससार-भ्रमणमे गोते लगा रहा है,

किन्तु यह ज्ञानी पुरुष एक आत्मलाभकी ही स्पृहा करता है ।

मेरा और मैं का निर्देश—मुझे तो मेरा मैं चाहिए अन्य कुछ न चाहिए, इस ही का नाम है योग धारण । योग मायने जोड़ । मेरा मैं बिगुड़ा हुआ हूँ, इसका जोड़ कर दीजिए । मेरेको मैं मिल जाय यही है योग । जिसको मेरा कहा जा रहा है वह तो है उपयोगके रूपमें और जिसे मैं कहा जा रहा है यह है परम पारिणामिक भावमय अतस्तत्त्वके रूपमें । यह उपयोग कह रहा है कि मेरा मैं मिल जाय । मेरा जो आधारभूत है जिसपर मेरी स्पृहा चलती है, जिसपर मैं अपना चमत्कार दिखा पाता हूँ, अपना जौहर दिखाया करता हूँ ऐसा मेरा वह नाथ शरण मुझे मिल जाय यही मेरा नाथ है । न अथ । अथ मायने आदि । जिसकी आदि नहीं है उसे नाथसे कहते हैं । यह उपयोग यह परिणामन तो सादि है । जिसकी कुछ आदि हो उसकी क्या वखत करूँ । जिसकी आदि नहीं है उसकी वखत है । नई फर्म खुली हो किसीके नामपर तो उसका कुछ असर नहीं होता और पुरानी फर्म हो तो लोग बदलते नहीं हैं उसे चाहे पोते और सन्तेमें भी बाँट हो । लोग सोचते हैं कि पुरानी फर्मका नाम न बदले, नहीं तो फिर ठिकानेकी सम्भावना नहीं है । जिसका आदि नहीं है ऐसा मेरा नाथ वही विश्वासके योग्य है । जिसकी आदि है वह मिट जायगा । ऐसे परिणामनोपर इस ज्ञानीका उपयोग नहीं थमता है । यह तो एक अतस्तत्त्वके लाभके लिए अपनी स्पृहा करता है ।

ज्ञानीका परोपयोगमें अनुताप—यह ज्ञानी योगी अपने आत्ममिलनके लिए उद्यत है फिर भी पूर्व वासनावश उससे डिग जाय और किन्हीं बाह्य अर्थोंमें लग जाय तो उसे ऐसा पछतावा होता है कि इतने क्षण हमने व्यर्थमें विकल्पोमें लगाये । ज्ञानी जन कभी उपवास करते हैं तो उस उपवासका उनके लक्ष्य क्या है ? उस आहारके प्रसंगमें जो पौन घटेका समय लग जाता है उस समयमें जो आत्मतत्त्वसे चिगनेका विकल्प बनता है उसका वे पछतावा करते हैं । निराहार रहने में वे खुश हैं, पर आत्मतत्त्वके उपयोगसे चिगनेमें वे खुश नहीं हैं, इसलिए उनका आहार छूट जाता है, वे निराहारी हो जाते हैं ।

अज्ञानसे व्यवहारधर्ममें भी कर्तृत्व बुद्धि—इस आहारत्यागमें धर्म लग जायगा, पुण्य बढ जायगा, मुझे उपवास करना चाहिए ऐसा सोचना विकल्पमूलक उपवास है । एक भ्रष्ट से बचे और अपने आत्मलाभमें लगे ऐसी दृष्टि ज्ञानी पुरुषके होती है । अज्ञानी तो उपवासमें क्षोभ बढ़ाता है, एक दिन पहिले क्षोभ किया, जब उपवास किया तब क्षोभ, किया अतमें क्षोभ किया । किसीने कई उपवास किया तो शरीरके कमजोर होते हुए भी यह कहता है कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं कठिनाई मालूम पड रही है, हम तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे मायाचार को बढ़ावे, तृष्णाको बढ़ावे, क्रोधको बढ़ावे, घमडको बढ़ावे, इसी सभी चीजें बढ़ानेका ही वास्तवमें उसने कार्य किया, कुछ अपने हितका कार्य नहीं किया ।

ज्ञानीकी अन्तर्दृष्टि—ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिको ज्ञानी ही कृत सकता है, अज्ञानी नहीं कृत सकता है। गृहस्थ ज्ञानी यदि यथार्थदृष्टि है तो गोदमे बालकको खिलाकर भी सम्बर और निर्जरा उसके बराबर चलती रहती है। कैसी है उसकी दृष्टि? बच्चेको खिलाता हुआ भी यह ध्यान बना है कि कहाँ इस भभटमे लग गए हैं, न जाने अभी कितने वर्ष तक इस भभटमे लगना पड़ेगा, ऐसी भीतरमे धारणा है उस ज्ञानीके। अज्ञानी तो यो देखेंगे कि यह कैसा बच्चा से मोह रखता है। अरे वह बच्चेको खिलाये नहीं तो क्या गड्ढेमे पटक दे। करना तो पड़ेगा ही सब कुछ जैसे कि लोग करते हैं, पर उसकी दृष्टि अंतरमे इतनी विशुद्ध है कि उन कामोमे रहकर भी उसके सम्बर और निर्जरा बराबर चलती रहती है। आत्मलाभकी इतनी विकट स्पृहा ज्ञानी पुरुषमे ही होती है।

सजग वैराग्य—जिसको वैराग्य ज्ञानसहित मिल गया है उसका वैराग्य आजीवन ठहरता है। ज्ञानके बिना वैराग्य मुद्रा बनाना, यह तो लोकप्रतिष्ठा, बड़ावा आदिके लिए है। वैराग्य टिक सकेगा या नहीं—यह तो ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर है। ज्ञान बिना वैराग्यमे विडम्बनाएँ बढ जाती है और वह वैराग्यको नहीं निभा पाता है और लोग भक्त भी ऊब जाते हैं, यह सब उसके एक अज्ञानका फल है। ज्ञानी पुरुष तो आत्मलाभके लिए स्पृहा रखता है अन्यत्र कहीं उपयोग जाय तो पछतावा करता है, ओह इतना समय मेरा व्यर्थ गया? ज्ञानी का साहस एक विलक्षण साहस है, और साहस भी क्या है? जो चीज छूट जायगी उसको अभीसे छूटा हुआ मान लेना है, और छूटा हुआ माननेके कारण उपेक्षा बन जाय और कभी थोड़ी हानि हो जाय, तो उसका खेद न आए तो इसमे कौनसे साहसकी बात है? इतना ही फेर रहा कि जो १० वर्षके बाद छूटना था उसको अभीसे छूटा हुआ देख रहे हैं। इतना ही किया इस ज्ञानीने, और क्या किया, पर मोही पुरुषोकी दृष्टिमे यह बडे साहस भरी बात है।

अज्ञानी और ज्ञानीकी दृष्टिमें साहसका रूप—भैया! साहस तो अनात्मीय चीजको पानेमे करना पड़ता है। जो चीज अपनी नहीं है उसे कल्पनामे अपनी बनाना और उसे जोड़ना, धरना, रक्षा करना इसमे साहस करना पड़ता है। अपने आपकी वस्तुको अपने आपमे उतारना इसमे कौनसे साहसकी बात है? लेकिन अज्ञानियोको ज्ञानियोकी करतूतमे बडा साहस मालूम होता है और ज्ञानियोको अज्ञानियोकी करतूतमे बडा साहस मालूम होता है। ज्ञानी सोचता है कि ये ससारी सुभट बडे साहसी है। जिन परिजन, मित्रो और जड सम्पदावोसे इन्हे कष्ट मिलता है उनको सहकर उन्हीके प्रति इच्छा, वाञ्छा और यत्न बनाए रहते हैं, इतनी हिम्मत तो हमसे नहीं हो सकती, ऐसे ही अज्ञानियोको ज्ञानियोकी क्रियावोमे बडा साहस मालूम होता है। ओह! ये भोगी जन कैसा इस समस्त जगतको इन्द्रजालकी तरह निरखते हैं, कितनी इन्हे आत्मस्वरूपके प्रति अभिलाषा है।

जालमें विविधरूपता—जालमें विविधता होती है, और जो जाल नहीं है, एकत्व है उसमें विविधता नहीं होती है। जैसे मकड़ी जाल बनाया करती है तो वह जाल एक लाइनसे नहीं बनता है। गोल मंगोल, लम्बा चौड़ा, मकरा, नाना दशावरोह होता है—व्यञ्जन पर्याय और एक व्यञ्जन पर्यायमें भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रमें विभिन्न परिणामन पर्याय। यह शरीर एक है, पर पैरमें जो परिणामन है वह सिरमें नहीं है, किन्तु जो जाल नहीं है, एकत्व है वहा यह बात न होगी कि जो एक जगह परिणामन है वह दूसरी जगह नहीं होता। एकत्वमें वही परिणामन सर्वत्र है पर जालमें परिणामनकी एकता नहीं है, विविधता है, इसी तरह गुण पर्याय का भी जाल देखो—ज्ञान गुण कही पैर पसार रहे हैं तो श्रद्धा गुण कही मुख कर रहा है। ये समस्त गुण अपनी-अपनी ठफली बजा रहे हैं, यह है इन्द्रजालका दृश्य, किन्तु एकत्व परिणामन हो तो वहा यह कुछ भी विविधता नहीं रहती है। जहा रत्नत्रयका एकत्व है वहा तो यह भी पहिचान नहीं हो पाती कि यह ज्ञानका परिणामन है और यह श्रद्धाका परिणामन है या श्रद्धान आदिका है, वहा तो एक एकत्वका ही अनुभवन है।

इन्द्रजालका अवबोध—यदि किसी कारणवश इन्द्रजालकी ओर रच भी निगाह प्राती है तो ज्ञानियोको सताप हुआ करता है। जब तक ज्ञात्माको अपने असली स्वरूपका परिचय नहीं है तब तक ये बाह्य पदार्थ भले प्रतीत होते हैं। जब तक कोवाको यह बोयलका बच्चा है यह पता नहीं रहता है तब तक जान लगाकर उसकी सेवा करता है। परिचय पड जाय तो उससे हट जाता है। भले ही इस अज्ञानी जीवको ये विषय अच्छे लगते हैं पर जब स्वपर भेदविज्ञान करके ज्ञानी बने तो ये विषय इन्द्रजालके खेलकी तरह असार मालूम होते हैं। मिस्मरेजम वाले लोगोकी टोपी उठाकर जब भाडते हैं तो रुपये खनखनाते हुए गिरते नजर आते हैं। यदि रुपये यो खनखनाकर गिराते हैं तो वे सबसे क्यो एक-एक आना मांगते हैं? वह तो एक इन्द्रजालका खेल है। है कुछ नहीं।

ज्ञानियोकी उपेक्षा व उद्यम—ज्ञानी पुरुषको ये इन्द्रियविषय नि सार, विनश्वर मालूम होते हैं। अब आत्मस्वरूपको त्यागकर अन्य पदार्थोकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। वह तो आत्मलाभ ही करना चाहता है। जो ज्ञानमें रत पुरुष है वे इन सब इन्द्रजालोको यो निरख रहे हैं। यह लक्ष्मी कुछ दिनो तक ही ठहरेगी, यह यौवन कुछ दिनो तक ही रहने वाला है, ये भोग विजनीके समान चंचल हैं, यह शरीर रोगोका मंदिर है, ऐसा निरखकर ज्ञानी जीव परपदार्थोंसे उपेक्षा करते हैं और ज्ञानानन्दमय अपने आत्मतत्त्वमें निरत होनेका उद्यम रखते हैं।

इच्छत्येकान्तसवास निर्जन जनितादरः ।

निजवार्थवशात्किंचिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम् ॥४०॥

ज्ञानीकी एकान्तसंवासमे वाञ्छा—जब इस आत्माको अपने भुक्तावसे और परकी उपेक्षाके साधनसे शुद्ध ज्ञानप्रकाशका अनुभवन हो जाना है उस समयमे जो अद्भुत आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दके फलमे उस आनन्दके लिए यह योगी बड़े आदरके साथ एकांत मे रहना चाहता है, इच्छा करता है और अपने प्रयोजनवश, धर्मसाधनके प्रयोजनसे कदाचित् कुछ कहना पड़े तो कह कर शीघ्र ही भूल जाता है। यह स्वानुभव प्राप्त योगियोंकी कहानी बतायी जा रही है। धर्ममय यह आत्मा स्वयं है। जो कुछ यह मैं हू उसकी ही बात कही जा रही है।

धर्मका आधार—भैया ! धर्म मिलेगा तो स्वयंमे ही मिलेगा। बाह्यमे जो भी आदर्श है, पूज्य है वे इस आत्मानुभवके मार्गके निर्देशक है, इस कारण उनकी भक्तिसे एक शुद्ध आनन्द मिलता है और अपने आपमे जो स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, यह योग जिन्हे प्रकट हुआ है उनमे अपूर्व बहुमान, स्तवन, उपासनाका अपूर्व भाव होता है। जिसे जो आनन्द मिल गया है वह जैसे मिलता है उस ही उपायमे लगता है। जहाँ आनन्द नहीं है ऐसे साधनोंसे हटता है। सब ज्ञानका माहात्म्य है। जब तक इस जीवको अपने आत्माका और परपदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका बोध नहीं होता है तब तक यह अपनी ओर आये कैसे और परसे हटे कैसे ?

वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनकी विशेषता—जैन शासनमे सबसे बड़ी विशेषता एक वस्तु-स्वरूपके प्रतिपादनकी है। जीवको मोह ही दुःख उत्पन्न करता है। वह मोह कैसे मिटे, इसका उपाय वस्तुस्वरूपका यथार्थ परिज्ञान कर लेना है। जगतमे अनन्तानन्ते तो आत्मा है, अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु है—एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य है। इनका जो परिणामन है वह कही सूक्ष्म परिणामन है और कही स्थूल परिणामन है, पर इन परिणामनोंमे सर्वत्र एक रूप रहने वाले जो मूल पदार्थ है, जो अनेक दशावस्थाओंमे पहुँच कर भी एक स्वभावरूप रहे वही समस्त परिणामनोका मूल कारण है। जैसे कि जो चिदात्मक गुणपर्याय है उन सृष्टियोंका कारण यह चित्स्वरूप है और जितने जो कुछ ये दृश्यमान हैं इन दृश्यमान समस्त पदार्थोंका मूल कारण अणु है। उस परमाणुमे भी परमाणु अकेला रह जाय तब भी परिणामन चलता है। उस परिणामनसे परिणत अणुको कार्य अणु कहते हैं और वह परिणामन जिस आधारमे होता है उसे कारण अणु कहते हैं।

मूल पदार्थका मोहियोंको अपरिचय—इन जीवोंने इन दृश्यमान पदार्थोंका मूल कारण नहीं जान पाया और न यह समझ पाया कि ये प्रत्येक पदार्थ अपनेमे ही अपनेको अपने लिए अपने द्वारा रचते रहते हैं। किसीके विभाव परिणामनमे अन्य द्रव्य निमित्त होते हैं, किन्तु कोई भी निमित्तभूत परपदार्थ उपादानमे किसी परिणतिको उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसी वस्तुस्वरूपकी स्वतंत्रता एक मूत्रमे ही कह दी गई है—उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्। जो भी है

वह निरन्तर नवीन पर्यायसे परिणामता है, पुरातन पर्यायको विलीन करता है और वह स्वयं कारण रूपसे ध्रौव्य बना रहता है। यो जब आत्माके स्वरूपका भान होता है तब यह निर्णय होता है कि किसी भी पदार्थका कोई पदार्थ कुछ नहीं लगता है। मर्त्य पदार्थ अपने-अपने स्वतंत्र स्वरूपको लिए हुए हैं, ऐसा भान होनेपर जो परपदार्थसे सहज उपेक्षा होती है और उस उपेक्षासे जो अपने आपके स्वभावसे भुकाव दृढ़ हुआ और एकत्वकी दृष्टि बनी उसमें जो आनन्द प्रकट होता है वह अलौकिक आनन्द है। उसका अनुभव कर चुकने वाले योगी को अब किसी भी समागममें रहनेकी चाह नहीं रहती है, वह तो एकान्तसवासका अनुरागी है।

अज्ञानावस्थाकी वाञ्छाये—अज्ञान अवस्थामें यश और कीर्तिकी चाह हुआ करती है कि मेरा लोकमें बडप्पन रहे, इस अज्ञानीको यह विदित नहीं है कि जिन लोगोमें मैं बड़ा कहलाना चाहता हूँ वे लोग स्वयं दुःखी हैं, अशरण हैं, मायास्वरूप हैं—यह भान नहीं रहा, इसी कारण इन मायामयी पुरुषोंमें ये मायामयी पुरुष यशके लिए होड़ लगा रहे हैं। दुःख और किस बातका है, धनमें लोग बढ़ना चाहते हैं वह भी यशके लिए। यशकी चाह अन्तरमें पड़ी है तो नियमसे जानना चाहिए कि उसके अज्ञानभाव है। जो कारणसमयसार है, जो निज मूल शुद्ध चिदात्मक तत्त्व है उसका परिचय नहीं हुआ है इस कारण दर दरपर इसे परपदार्थोंसे भीख मागनी पड़ती है।

योगीश्वरोका आदर्श—यह ज्ञानी पुरुष निर्जन स्थानोंमें एकांतका सवास चाहता है। उसे प्रयोजन नहीं रहा किसी समागममें रहनेका और आदरपूर्वक चाहता है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी हो गया है इस कारण अलग रहना ही पड़ेगा। घर बसाकर तो न रहा जायगा ऐसी व्यवस्था नहीं है किन्तु आस्थापूर्वक वह एकान्त स्थान चाहता है। यह उन्नतिके पदमें पहुँचने वाले योगियोंकी कथा है। उन्होंने निकट पूर्व कालमें जो मार्ग अपनाया था, ज्ञान किया था वह ज्ञान हम आप सब श्रावकजनोके करने योग्य है, जिस मार्गसे चलकर योगी सत महान् आत्मा हुए हैं, वे चलकर बताते हैं कि इस रास्तेसे हम यहाँ आ पाये हैं, इसी उत्कृष्ट पथसे चलकर तुम अपने आपके उत्कृष्ट पदको पा लो।

अज्ञान और उद्वेगता—बेवकूफी और धूर्तता—इन दोने जगतके जीवोंको परेशान कर दिया है। बेवकूफी तो यह है कि पदार्थका यथार्थ स्वरूप न विदित हुआ और एकका दुसरे पर अधिकार सम्बन्ध देखने लगा। यह तो है इसका अज्ञान और इतने पर भी अपनेको महान् मान लेना। कोई छोटी बिरादरीका हो तो वह भी अपने को छोटा स्वीकार नहीं कर सकता है, कोई निर्धन हो वह भी अपनी दृष्टिमें अपनेको हल्का नहीं मान सकता है। एक तो अज्ञान रहा और अज्ञान होने पर भी अपनेमें बडप्पनकी बुद्धि रहे, जिससे अभिमान बने और

भी प्रतिक्रियाये करनेका यत्न होना यह है इस मोही जीवकी धूर्तता । अज्ञान ही होता, मरन रहता तो भी अधिक बिगाड न था, किन्तु अज्ञान होनेपर भी अपने आपमे बडप्पन स्वीकार करना यह और कठिन चोट है, इससे परेशान होकर यह जीव चौरासी लाख योनियोमे भटक रहा है ।

जीवका सर्वत्र एकाकीपना—यह जीव अकेला ही जन्ममरण करता है, सुख दुःख भोगता है, रोग शोक आदिक वेदनाएँ पाता है, स्त्री पुत्रादिक को लक्ष्यमे लेकर यह अपने रागद्वेष और मोहका विस्तार बनाया करता है, यहा कोई भी इस जीवका साथी नहीं है । वे सब केवल व्यवहारमे स्वार्थ बुद्धिसे रगे हुए इस जन्ममे ही साथी हो सकते है । कोई भी कभी मेरी विपदामे रच साथ नहीं दे सकता है । ऐसी समझ द्वेषके लिए नहीं करना कि ये कोई साथी नहीं है, क्यों द्वेष करना ? क्या तुम हो किसीके साथी ? जब तुम किसीके साथी नहीं हो तो कोई दूसरा तुम्हारा साथी कैसे हो सकता है ? यह तो वस्तुस्वरूप ही है । यह द्वेषके लिए समझ नहीं बनाना, किन्तु उपेक्षा परिणाम करनेके लिए ध्यान बनाना है ।

व्यासोहवृत्ति—यह मोही आत्मा अपनी भूलसे ही इन परजीवोको अपनी रक्षाका कारण समझता है । ये मेरी रक्षा करेगे । कही समय आने पर जिसका विश्वास है वही विपदाका कारण बन जाय । लेकिन मोहमे जो दिमागमे आया, क्यों कि शुद्ध मार्गका तो परिचय नहीं है सो अपनी कुमतिके अनुसार दूसरोका रक्षक मानता है और उन्हे त्यागनेमे भय मानता है मैं इस रक्षकका त्याग कर दूँ तो कही मेरा गुजारा न खतम हो जाय ऐसा भय मानता है और कभी वियोग हो जाय, होता ही है, जिनका सयोग हुआ है उनका वियोग नियमसे होता है । तब यह अज्ञानी बडा क्लेश मानता है ।

अज्ञानकी कष्टरूपता—जो सयोगमे हर्ष मानते है उनको वियोगमे कष्ट मानना ही पडेगा । जो सयोगके समय भी वियोगकी बातका ख्याल रखते है कि जिनका सयोग हुआ है उनका वियोग अवश्य होगा, तो उनके सयोगके समय भी आकुलता नहीं रहती और वियोगके समय भी आकुलता नहीं रहती । यह मोही जीव जब अपने अभीष्टका वियोग देखता है तो यह व्याकुल होने लगता है । अज्ञान दशामे कही जाय तो इसे कष्ट है, क्रोधमे रहे तो भी अज्ञानसे कष्ट है । गृहस्थी त्यागकर साधु सन्यासीका भी भेष रख ने तो वहा भी कष्ट है । कष्ट किसी परिस्थितिसे नहीं होता है किन्तु अपने अज्ञान भावके कारण कष्ट होता है, और शुद्ध ज्ञान होनेपर कष्ट मिट जाता है, यह अपनेमे विवेक जागृत करता है । विवेक क्या है ? विवेचन करनेका नाम विवेक है, अलग कर लेनेका नाम विवेक है । विवेक शब्दका अर्थ ही अलग कर लेना है । अपने आपको समस्त परपदार्थोंसे विविक्त देखना, अपने एकत्वस्वरूपको आकना यही वास्तविक विवेक है ।

विवेकवृत्ति—जब यह जीव विवेक उत्पन्न करता है, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई दूसरा साथी नहीं है, मेरा मेरे द्रव्यत्व और अगुणवृत्त स्वस्वरूपके कारण मैं अपने आपमें ही निरन्तर परिणामा करता हूँ। जो भी परिणाम मुझमें होनी है, मुख ही अथवा दुःख हों। उन सबका मैं अकेला ही कर्ता और भोक्ता हूँ। दूसरे जन मेरी ही भाँति अपना मतलब चाहते हैं। उन समागमोंका मेरे आत्माके साथ कुछ कागके लिए केवल मयोग सम्भव है। जब यह विवेक जागृत होता है तो उसे समागममें रहना कष्टदायी मालूम होने लगता है। अपने आत्मस्वरूपमें चिगकर किसी बाह्यकी ओर विकल्प करना पड़े उसे यह कष्ट मानता है। यो विकल्प किया जा रहा है? कुछ हितकी मिद्धि है क्या उसमें? वे सब विकल्प मेरे प्राणघातके लिए हैं प्रयत्न शुद्ध जो चिदानन्दस्वरूप है उसका आवरण करनेके लिए है। उन विकल्पोंसे यह दूर रहना चाहता है।

अन्तस्तत्त्वके रुचियाका अन्त. आश्रय—विकल्पोंमें निवृत्तिके अर्थ ही वह निर्जन स्थान में रहनेकी अभिलाषा करता है, क्योंकि साधन सामने रहे तो वे विकल्पोंके निमित्त बन सकते हैं इसलिए उन समागमोंको ही छोड़कर किसी निर्जन स्थानमें यह रहनेकी चेष्टा करने लगता है, करता है परन्तु मदा एकांतमें रह जाना बड़ा कठिन है। धुवा, तृपाकी वेदनाका कारण-भूत शरीर साथ लगा है, उसकी वेदनाको शान्त करनेके लिए कुछ समागम होना ही पड़ता है। ये योगी धुवाकी शान्तिके लिए नगरमें भिक्षावृत्ति करने हैं, अथवा कभी किसीसे वचना-लापका प्रसंग होता है तो अवसरपर बोल देते हैं। बोलनेके बाद फिर उन सबका यह विस्मरण कर देता है। क्या-क्या चीजें स्मरणमें रखे, किन्हीं परपदार्थोंको अपने उपयोगमें बसाये रहनेका क्या प्रयोजन है? कौनसा कर्ज चुकाना है, कौनसी आफत है जिससे वह बाह्यपदार्थोंको अपने उपयोगमें रखे, नहीं रखना चाहता है।

वृत्तिकी प्रयोजनानुसारिता—लाव वातकी बात तो याद रहती है और सब प्रयोजनों की बात याद नहीं रहती है। जैसे गृहस्थजनको, व्यापारियोंको गृहस्थी और व्यापारकी बात बहुत याद रहती है, कैसा थान है, कहा धरा है, कंसा रग है, कैसी बवालटीका है, सारा नक्शा अब भी खिच सकता है, सब चीजोंका भाव ताव याद रहता है। देखनेकी भी जरूरत नहीं है, शकल देखकर बता देते कि यह इस भावका है। तो उस बाह्यरुचिक गृहस्थोंको व्यापारियोंको ये सब बातें तो याद रहती हैं पर धर्मकी बातें या ज्ञान सीखते हैं तो याद नहीं रहती है, ठीक है, अतमें यह ज्ञान ही प्रयोजन हो जायगा। अभी तो गृहस्थोंके जजालका प्रयोजन है, उसकी मुघ बहुत रहती है, धर्म और ज्ञानकी मुघ नहीं रहती है। जब विवेक जगेगा, जब यह उपयोग कुछ मोड खायगा, तब इस जीवको ज्ञानकी मुघ बनेगी, अन्य सब बातें भूल जायेगी।

अप्रायोजनिक विषयका विस्मरण—खानेके लालसावतोंको कितना याद रहता है कि

बन क्या खाना है ? जो कल खाना है उसका साधन अभीसे ही जुटाते हैं, ज्ञानीसत पुराण भोजन करते हैं, पर उन्हें भोजनकी कुछ याद नहीं रहती है । भोजनके समय तो चूँकि उनके पास विवेक है सो उसकी बात समझनेके लिए याद रखना पड़ता है, पर प्रयोजन एक जानका है, उस वजहसे भोजन करते हुएसे भी भोजनके स्वादसे वे माँज नहीं मानते हैं क्योंकि उनका उपयोग जानकी ओर लगा हुआ है । भोजन करते जा रहे हैं पर वे उनके जानाद्रष्टा रहते हैं ।

लोकदृष्टिकी प्राकृतिकता—जो मन लगाकर खाये उसको भक्तिपूर्वक खिलानेका भाव नहीं होता है, जो मन न लगाकर खाये उसको समझि खिलानेका भाव होता है । यह एक विशेषता है । जो मन लगाकर नहीं खाते हैं उनको ही माधु कहते हैं । उनको आहार दान देनेमें उत्सुकता गृहस्थ जनोको रहती है, यदि कोई माँज मानकर खाये तो गृहस्थका परिणाम खिलानेमें बढ नहीं सकना है, मन हट जायगा, यह प्राकृतिक बात है । जैसे गृहस्थजन भी भोजनके लिए मना करते जाएँ तो खिलाने वाले मनाकर खिलाते हैं, और लाओ-लाओ करें तो परोसने वालेके उमंग नहीं रहती है । ऐसे ही जो जगतमें उपेक्षा करके अपने स्वरूपकी ओर मोड़ करते हैं उनकी सेवामें जगत दाँडता है और जो जगतकी ओर मुग्न किए हुए हैं उनकी ओरसे यह जगत मुड़ता है ।

ज्ञानीका तात्त्विक उद्यम—यहाँ यह कहा जा रहा है कि यह योगी ज्ञानी पुनः चूँकि एक प्रलीकित आनन्दका अनुभव ले चुका है । अपने आपके स्वरूपमें, इस कारण उसकी प्राप्ति के लिए ही उसका उद्यम होता है और यह निर्जन स्थानमें पहुँचना चाहता है । इस आत्म-ध्यानके प्रतापसे मोह दूर हो जाता है, और जहाँ सबको मनमें बनाये रहे तो यह मोह कष्ट देता रहता है, छुट्टी नहीं देता है । विविक्त निःशङ्क शूद्र ज्ञानप्रकाश जो है वह सब सबकोसे मुक्त है, उसके ध्यानमें ये मोह राग द्वेष बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं ।

आत्मनिधिके रक्षणका पुरुषार्थ—भैया ! सब कुछ न्याँछापर करके भी जानानुभवका आनन्द प्रा जाय तो उसने सब कुछ पाया है । सब कुछ छोड़कर भी एक रस आनन्दस्वप्नता परिचय नहीं हो पाया तो सने कुछ नहीं पाया है । लाओ और करोड़ोंकी समर्पण भी जो लें तो भी एक साथ सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है और ज्ञानमन्तार ज्ञानदृष्टि गृह आनन्दकी प्राप्ति कर लेना ये सब तरीर छोड़नेपर भी नाश जाते हैं । जो ज्ञान और आनन्दकी निधि है वह रभी छूटगी नहीं है । जो आत्म ही निधि नहीं है वह कभी आत्माके नाश नहीं है । गुरु परम्परामें बताया हुई पद्धतिके अनुसार जो आत्ममन्दारका अभ्यास करता है वह योगी ध्यानके जो भी साधन और स्वरूप है उनका साक्षात्कार करता है अर्थात् चित्त समस्त आत्ममन्दारके चिन्तनमें यह योगी लीन हो जाता है उस समय उसे समस्तका कोई भी पदार्थ, अपने प्रयोजनका कोई भी तत्त्व समझिये उसे अदृश्य हो जाता है ।

ज्ञानस्वरूपके आश्रयका प्रसाद—जो ग्रहण ज्ञानको बाह्य पदार्थोंकी ओर जाननेके लिए लगाए उसके ज्ञानका विकास नहीं होता है और जो बाह्यपदार्थोंसे हटकर केवल अपने केन्द्रको ही जाननेका यत्न करे तो स्वयं ही ज्ञानका ऐसा विकास होता है कि यह लोकालोक समस्त एक साथ स्पष्ट विज्ञान होने लगता है। आनन्दमे बाधा देने वाली दो बातें हैं—एक तो ज्ञान न होना, दूसरी इच्छा बनाना। जब किसी वस्तुका ज्ञान नहीं है और इच्छा बनी हुई है तो प्राकुलता होती है। किसी वस्तुका ज्ञान नहीं है तो न रहने दो, नुसलें उसके ज्ञानकी इच्छा और मत करो, फिर प्राकुलता कुछ नहीं है। इच्छा न हो ऐसी स्थिति तब बनती है जब कि ज्ञान स्पष्ट हो, इस कारण पदार्थके स्वरूपका परिज्ञान करके केवल ज्ञाताद्रष्टा रहनेका अभ्यास करे और इच्छा न करे तो वह परमात्म स्थिति इसके निकट ही है। स्वयं ही तो परमात्मस्वरूप है, इसकी ओर आये तो क्लेश दूर हो। इस प्रकार यह योगी परमार्थ एकांत निज आत्मतत्त्व की ही चाह करता है।

ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥

समाधिनिष्ठ योगीका व्यवहार—जिस पुरुषने आत्मतत्त्वको स्थिर कर लिया है अर्थात् जो समाधिनिष्ठ योगी आत्मस्वरूपका दृढ अभ्यासी हो जाता है वह प्रयोजनवश कदाचित् कुछ बोले भी, तो बोलता हुआ भी अतः बोल नहीं रहा है, कही जाय वह, तो जाता हुआ भी अन्तरङ्गसे जा नहीं रहा है, कही देखे भी, तो वह देखता हुआ भी देख नहीं रहा है।

आनन्दधायमे उपयोग—जिमको जहा रसास्वादन हो जाता है उसका उपयोग वहा ही रहता है। जिसे जो बात अत्यन्त अभीष्ट है उस अभीष्टमे ही वह स्थित रहता है। ज्ञानीको ज्ञान अभीष्ट है इसी कारण वह अन्य क्रियाएँ विवश होकर करे तो भी वह अन्य क्रियाओं का कर्ता नहीं है। जैसे फर्मका मुनीम, उसकी केवल अपने परिवारसे सम्बन्धित आयपर ही दृष्टि है, वहा ही ममत्व है, और जो लाखोंका धन आए उसमे ममत्व नहीं है। तो वह हिसाब किताब रखकर भी सब कुछ सम्हालता हुआ भी कुछ नहीं सम्हाल कर रहा है, अथवा जैसे धाय बालकको पालती है, पर धायका प्रयोजन तो मात्र इतना ही है कि हमारी आजीविका रहगी, गुजारा अच्छा चलेगा। इतने प्रयोजनसे ही उसको ममत्व है। तो वह बालकका श्रृंगार करते भी वस्तुतः श्रृंगार नहीं कर रही है। ऐसे ही जिस ज्ञानी पुरुषको अध्यात्मरस का स्वाद आया है वह प्रत्येक प्रसंगमे चाहता है केवल अध्यात्मका रसास्वादन। जब वह कुछ भी बाह्यमे क्रिया करे तो भी उन क्रियाओंका वह करने वाला नहीं है।

योगीश्वरका व्यवहार—शुद्ध आत्मतत्त्वका परम आनन्द पा लेने वाले योगीके एक सिर्फ आत्मदृष्टिके अतिरिक्त अन्य सब बातें, व्यवसाय पदार्थ, नीरस और अरुचिकर मालूम

होते हैं, किसी भक्त पुरुषको कही उपदेश भी देना पड़े तो वह उपदेश देता हुआ भी न देनेकी तरह है। कर्मोंके उदयकी बात वीतराग पुरुषोंके भी हुआ करती है। अरहत, तीर्थंकर परमात्मा हो गए, उनको अन्तरङ्गसे कुछ भी बोलनेकी इच्छा नहीं है, लेकिन कर्मोंका उदय इस ही प्रकारका है कि उनकी दिव्यध्वनि खिरती है, उनके उपदेश दिव्यध्वनि रूपमें होते हैं। जब वीतराग परमात्माके भी किसी किराी स्थिति तक कर्मोदयवश योग होता है, बोलना पड़ता है, यद्यपि उनका वह बोल निरीह है और सर्वाङ्गनिर्गत है, किन्तु यह अवस्था आत्माके सहज नहीं होती है। तब जो राग सहित है ऐसे योगीश्वर जिनको वीतराग आत्मतत्त्वसे प्रेम है किन्तु रागाश शेष है उन्हें कोई अनुरोध करता है तो वे उपयोग भी देते हैं, अथवा कोई समय निश्चित कर दिया लोग जुड़ जाते हैं तो बोलना भी पड़ता है, किन्तु वह योगी बोलकर भी न बोलनेकी ही तरह है।

प्रत्येक प्रसङ्गमें आत्महितदृष्टि—जो आत्महितका अभिलाषी है वह अन्तरात्मा अपने उपयोगको यहाँ वहाँ न घुमाकर अपना अधिक समय आत्मचिन्तनमें ही लगाते हैं। उनका बोलना भी इसीके लिए है। उनका बोलना भी इसीके लिए है। वे उपदेश देनेके प्रसङ्गमें भी अपने आपमें ज्ञानको बल भरते हैं। प्राक्पदवीमें आत्मध्यानके काममें लगनेपर भी वासनावश शिथिलता आ जाती है और उपयोग अन्यत्र चलने लगता है तो वह योगी दूसरोंको कुछ सुनाने के रूपसे अपने आपमें अपनी शिथिलताको दूर किया करते हैं, वे अपनी दृष्टि सुदृढ बनाते हैं। जो जिसका प्रयोजक है, जिसने जो अपना प्रयोजन सोचा है वह सब प्रसङ्गमें अपने प्रयोजन को सिद्धि जैसे हो उस पद्धतिसे प्रवृत्ति करता है।

ज्ञानीके क्रियामें आसक्तिका अभाव—भैया ! स्व परके उपकार आदि कारणोंसे उन्हें वचन भी कुछ कहने पड़ेंगे तो बोलते हैं, पर न बोलनेकी तरह हैं। शरीरसे कुछ करना पड़े तो करते हैं, पर न करनेकी तरह है। किसी भी क्रियामें ज्ञानीकी आसक्ति नहीं है, अन्य बातें तो दूर रहो, जो उनके धर्मप्रसङ्गकी बात है, स्तवन, बदन, यात्रा, सामायिक, भक्ति जो जो कुछ भी उनके धार्मिक प्रसङ्गकी बातें हैं उन बातोंको भी वे अन्तरङ्ग रुचिके अर्थ करते हैं, पर अन्तरङ्ग रुचिसे नहीं करते हैं, अर्थात् यही मेरा ध्येय है ऐसी उनकी रुचि नहीं रहती है किन्तु सहज अतः प्रकाशमान जो अतस्तत्त्व है उसकी सिद्धिके लिए व्यवहार धर्मका पालन करते हैं। इतनी परम विविक्तता इन ज्ञानी सत्तोंके प्रकट होती है, ये कुछ करते हुए भी न करनेकी तरह हैं। जो पुरुष आत्मध्यानके अतिरिक्त अन्य कियावोंमें चिर क्षण तक उपयोग नहीं देते हैं वे ज्ञानबलसे ऐसा बलिष्ठ बनते हैं कि वे आत्मस्वरूपसे च्युत नहीं हो सकते। उनके आत्मशान्तिमें किसी भी निमित्तसे बाधा न हो सकेगी।

सुखदुःखादिकी ज्ञानकलापर निर्भरता—सुख और दुःख दोनोंका होना ज्ञान और

अज्ञानपर निर्भर है। जो सासारिक सुख है और दुःख है वे तो अज्ञानपर निर्भर है किन्तु सुखो मे परम सुख अथवा शुद्ध आनन्द वह ज्ञानप्रकाशपर निर्भर है। यही बैठे ही बैठे किसी पर-पदार्थसे थोड़ा सम्बन्धकी दृष्टि मान ले तो चाहे वह अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, दोनों ही स्थितियोंमे सम्बन्धबुद्धि वाला पुरुष दुःखी होगा। ससारके सभी जीव अपना दुःख लिए हुए भ्रमण कर रहे हैं। वे दुःखोको त्यागकर विश्रामसे नहीं बैठ पाते हैं। ज्ञान विना सारा साज धाज शृंगार बडप्पन, महत्त्व, व्यापार, व्यवसाय, चटकमटक सब व्यर्थ है। किसे क्या दिखाना है, कौन यहाँ हमारा प्रभु है जिसको हम अपना चमत्कार शृंगार साज धाज बताएँ? यह जो हमारा अमूर्त आत्मा है उसे तो बोर्ड जानता नहीं। जो ये दृश्यमान है, पिंड है, ये स्वयं अचेतन है। ये मैं हूँ नहीं, तब फिर किसीको कुछ भी जतानेका अभिप्राय है वह मिथ्या है।

अहंकार व ममकारका दोष—व्यामोही जीवोमे अहंकार और ममकार ये दो दोष बड़े लगे हुए हैं। जिस पर्यायमे यह जीव जाता है उस ही पर्यायको अह रूपसे मानने लगता है, मैंने किया ऐसा, मैं ऐसा कर दूँगा, मेरा अब यह कार्य-क्रम है। एक तो पर्यायमे अहबुद्धि लगा ली है, यह अहंकारका महादोष इस जीवमे लगा हुआ है। दूसरा दोष ममकारका है। किसी भी परपदार्थको यह मेरा है ऐसा ममत्व परिणाम इस जीवके बना हुआ है। दोनों ही परिणाम मिथ्या है, क्योंकि न तो कुछ बाह्य मैं हूँ और न कुछ बाह्य मेरे है। यह ससार इस ही अहंकार और ममकारकी प्रेरणासे दुःखी हो रहा है। ज्ञानी पुरुषके किसी भी परपदार्थ मे आसक्ति नहीं होती है। वह किसी भी परको अपना नहीं मानता, अपनेसे परका कुछ सम्बन्ध नहीं समझता है।

औपाधिकता—देखो लोकमे विचित्र प्रकृतिके मनुष्य भी देखे जाते हैं। कोई मनुष्य तो इतनी कृपणता रखते हैं कि किसी भी स्थितिमे वे रच भी उदारता नहीं दिखा सकते हैं, चाहे कितना ही धन लुट जाय या कितनी ही ग्राधि व्याधिया उपस्थित हो जानेसे यो ही हजारोका धन लुट जाय, पर अपने हाथसे किसी भी धर्मप्रसंगके लिए कुछ देनेका साहस नहीं कर पाते हैं और कितने ही पुरुष अपनी सम्पत्तिसे अत्यन्त उदासीन रहते हैं, अपनी उदारता किसी भी धार्मिक प्रसंगमे बनी रहती है। यह विचित्रता, ये जीवके परिणाम और कर्मोंके उदय व क्षयोपशमकी याद दिलाते हैं। इस जीवकी कितनी विचित्र प्रकृतियाँ हो गयी हैं? मूलमे जीवमे केवल ज्ञातादृष्टा रहनेकी प्रकृति है, पर अपनी उस मूल प्रकृतिको तोड़कर, परप्रकृतियोंसे उत्पन्न हुई प्रकृतियोंमे यह लग गया है और उन प्रकृति परिणामोमे दुःखी रहता है, ससार भ्रमण करता है। जो तत्त्वज्ञानी जीव है वे प्रकृतिके जालको त्यागकर अपनी शुद्ध प्रकृतिमे आते हैं। मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, चिदानन्दमात्र हूँ ऐसी उनकी दृष्टि रहती है।

वे कही भी रागी नहीं होते हैं ।

मोहकी अधेरी—मोहकी अधेरी आना सबसे बड़ी विपत्ति है और अपने आत्मामे ज्ञान का प्रकाश होना सबसे बड़ी सम्पदा है । इस बाह्य पृथ्वीकायक सम्पदाको कोई कहीं तक सम्हालेगा ? किसी भी क्षण यह सम्हाल नहीं पाता है । चीज जैसी आए, आए पर यह जीव किसी भी सम्पदाको सम्हालता हो ऐसी बात नहीं है । वह तो अपनी कल्पनावोमे ही गुथा रहता है । इस मायामयी जगतमे अपनी पोजीशनकी धुन बनाना यह महाव्यामोह है । अरे अरहत सिद्धकी तरह निर्मल ज्ञाताद्रष्टा रह सकने योग्य यह आत्मा आज इतने विकट कर्म और शरीरके बन्धनमे पड़ा है । इसकी पोजीशन तो यही बिगड़ी हुई है । अब इस झूठमूठ पोजीशनकी क्या सम्हाल करना है । पोजीशनकी सम्हाल करना हो तो वास्तविक पद्धतिसे पोजीशनकी सम्हाल करनेमे लग जाइए, यह स्वार्थमयी दुनिया तुम्हारा हित न कर सकेगी, तुम्हारे हितके करने वाले मात्र तुम ही हो, इससे अपने आपके कल्याणका उद्यम करना श्रेयस्कर है ।

ज्ञानीकी दृष्टि—ज्ञानियोके ऐसी शुद्ध दृष्टि जगी है कि वे उस दृष्टिको छोड़ नहीं सकते हैं । नट कितने भी खेल दिखाये और किसी बासपर चढ़कर गोल-गोल फिरे, रस्सीपर पैरोसे चले, इतने आश्चर्यजनक खेल नट दिखाता है, पर उस नटकी दृष्टि किधर है, कार्य क्या कर रहा है और दृष्टि किधर है ? उसमे भेद है । जो कर रहा है उसपर दृष्टि नहीं है । मनुष्य भी जब चलता है तो जिस जमीनपर पैर रखता है उस जमीनको देखकर नहीं चलता है, अगर उतनी जगहको देखकर चले तो चल नहीं सकता है, गिर पड़ेगा । उसकी दृष्टि प्रकृत्या चार हाथ आगे रहती है । पैर जिस जगह रखा जा रहा है उस जगहको देखकर कौन पैर रखता है ? क्रिया होती है, दृष्टि उससे आगेकी रहती है । ऐसे ही ज्ञानी भी नारी क्रियाएँ करता है, पर दृष्टि उसकी न क्रियावोसे आगेकी रहती है । केवल क्रियावोपर ही दृष्टि रहे तो उसका मार्ग रुक जायगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता है । यो यह ज्ञानी प्रत्येक क्रियावोमे अपने अत स्वरूपमे मग्न रहनेका यत्न करता है ।

ज्ञानियोकी अलौकिकी वृत्ति—जिसने अपने आत्मतत्त्वको स्थिर किया है उसके ही ऐसी अलौकिक वृत्ति होती है । ज्ञानी और अज्ञानीका प्रवर्तन परस्पर ल्टा है । जिसे ज्ञानी चाहता है उसे अज्ञानी नहीं चाहता, जिसे अज्ञानी चाहता है उसे ज्ञानी नहीं चाहता । साधु सत ऐसे ढगका कमण्डल रखते हैं कि किसी असयमीको चुराने तक का भी भाव न हो सके, और की तो बात जाने दो । यह ज्ञानी अज्ञानियोसे कितना उल्टा चल रहा है ? दुनिया चटक मटकका बर्तन रखती है और वे साधु एक काठका कमण्डल रखते हैं, और मौका पड़ जाय तो कुछ समयके लिए वनमे पड़ी अस्वामिक मिट्टीका बर्तन या तूमड़ी आदिका वे प्रयोग कर लेते हैं, असयमी जन पलग गद्दा तकियोपर लेटनेका यत्न करते हैं, ज्ञानी जन जमीनमे ही लोटते

है। कभी कोई परिस्थिति आए तो वे कुछ तुरण सोध बिछाकर लेट रहते हैं, कितनी परस्परमे उल्टी परिणति है। जो लोक न कर सके वह किया जाय उसका नाम है अलोककी वृत्ति। ऐसे अलौकिक निज परमार्थ कार्योंमे दृष्टि होनेपर भी कितनी ही परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वे अन्य विषयक कार्य भी करते हैं किन्तु वे कार्य करते हुए भी न करते हुए की तरह हैं।

वर्तमान सगमे ज्ञानीकी अनास्थापर एक दृष्टान्त—एक अमीर पुरुष रोगी हो जाय तो उसके आरामके कितने साधन जुटाए जाते हैं, अच्छा हवादार और मन प्रिय कमरेमे आसन बिछाना, कोमल पलंग गद्दे रोज-रोज कपड़े धुलकर बिछाए जाएँ, दो चार मित्र जन उसका दिल बहलानेके लिए उपस्थित रहा करे, समय समयपर डाक्टर वैद्य लोग आकर उसकी सेवा किया करे, एक दो नौकर और बढ़ा दिए जायें, कितने साधन हैं, इतने आरामके साधन होने पर भी क्या रोगी यह चाहता है कि ऐसा ही पलंग मेरे पडनेको रात दिन मिला करे, ऐसा ही आराम रोज-रोज मुझे मिलता रहे ? जब कोई पुरुष बीमार हो जाता है तो उसकी खबर लेने वाले लोग अधिक हो जाते हैं, हट्टेकट्टेमे कोई ज्यादा प्रिय बातें नहीं बोलते। बीमार हो जानेपर रिश्तेदार, मित्रजन कुटुम्बीजन बहुत प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं। इतना आराम होनेपर भी रोगी पुरुष तो यह चाहता है कि मैं कब इस खटियाको छोड़कर दो मील पैदल चलने लगूँ। यो ही ज्ञानी वर्तमान सगमे आस्था नहीं रखता है।

ज्ञानीकी प्रवृत्तिके प्रयोजनपर एक दृष्टान्त—यह रोगी दवाई भी सेवन करता है और दवाई समयपर न मिले तो दवाई देने वालेपर भुँभला भी जाता है, दवा क्यों देरसे लाये ? बड़ा प्रेम वह दवाईसे दिखाता है, उस औषधिको वह मेरी दवा, मेरी दवा—ऐसा भी कहता जाता है, उसको अच्छी तरहसे सेवता है, फिर भी क्या वह अतरङ्गमे यह चाहता है कि ऐसी औषधि मुझे जीवनभर खानेको मिलती रहे ? वह औषधिको औषधि न खाना पड़े इसलिए खाता है, औषधि खाते रहनेके लिए औषधि नहीं खाता। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष अपने-अपने पद के योग्य विषयमाधन भी करे, पूजन करे, अन्य-अन्य भी विषयोके साधन बनाएँ तो वहाँपर ये ज्ञानी विषयोके लिए विषयोका सेवन नहीं करते, किन्तु इन विषयोसे शीघ्र मुझे छुट्टी मिले इसके लिए विषयोका सेवन करते हैं। ज्ञानीकी डम लीलाको अज्ञानी जन नहीं जान सकते। ज्ञानीकी होडके लिए अज्ञानी भी यदि ऐसा कहे तो उसका यह कोरी बकवाद है।

कर्मबन्धका कारण—कर्मबन्ध आणयसे होता है। डाक्टर लोग रोगीकी चिकित्सा करते हैं, आपरेशन भी करते हैं और उस प्रसंगमे कोई रोगी कदाचित् गुजर जाय तो उसे कोई हत्यारा नहीं कहता है, और न सरकार ही हत्यारा करार कर देती है, आणय उसका हत्याराका नहीं था, और एक शिकारी शस्त्र बंदूक लिए हुए वनमे किसी पशु पक्षीकी हत्या करने जाय, और न भी वह हत्या कर सके तो भी उस शशस्त्र पुरुषको लोग हत्यारा कहते हैं, सर-

कार भी से हत्यारा करार कर देती है। आणखसे कर्मवध है, ज्ञानी जीवको अपने किसी भी परिणामनमे आसक्ति नहीं है, अहकार नहीं है। पर्यायवृद्धि सबसे बड़ा अपराध है। जो अपने किसी भी वर्तमान परिणामनमे 'यह मैं हूँ' ऐसा भाव रखता है उस पुरुषके कर्मवध होता है और जो विरक्त रहा करता है उसके कर्मवध नहीं होता है।

सारभूत शिक्षा—पूज्य श्री कुन्दकुन्द प्रभुने समयभारमे बताया है और अनेक ग्रन्थान् योगियोने अपने ग्रन्थोमे बताया है। जो जीव रागी होता है वह कर्मोंसे बँधना है, जो पीर रागी नहीं होता है वह कर्मोंसे छूटता है, इतना जिनागमके सारका सन्नेप है। जिन्हें समाज सकटोंसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है उन्हें चाहिए कि प्रत्येक पदार्थको भिन्न और मायानय जानकर उनमें रागको त्याग दे। उनमें रुचि करनेका फल केवल क्लेश ही है। और विनाशीक चीजमें ममता बना लेना यह बालको जैसा करतब है। किसी पानी भरी थालीमें गतके समय चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा हो तो बालक उस प्रतिबिम्बको उठाकर अपनी जेबमें रखना चाहता है, पर ऐसा होता कहाँ है। तब वह दुःखी होता है।

परकी हठका क्लेश—एक बालकने ऐसा हठ किया कि हमें तो हाथी चाहिए। तो बापने पासके किसी बड़े घरके पुरुषसे निवेदन करके हाथी घरके सानने बुला लिया। अब लडकेके सामने हाथी तो आ गया पर वह यह हठ कर गया कि मुझे तो यह हाथी खरीद दो। तो उसके घरके बाड़ेमें वह हाथी खड़ा करवा दिया और कहा, लो बेटा यह हाथी तुम्हें खरीद दिया है, इतनेपर भी वह राजी न हुआ, बोला कि इस हाथीको हमारी जेबमें धर दो। अब बनावो हाथीको कौन जेबमें धर देगा? जो बात हो नहीं सकती उस बातपर हठ की जाय तो उसका फल केवल क्लेश ही है। जो बात हो सकती है, जो बात होने योग्य हो, जिस बात के होनेमें अपनी भलाई हो उस घटनासे प्रीति करना यह तो हितकर बात है, पर अनहोनीको होनी बनानेकी हठ मुखदायी नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष तो अपने आपको जैसा चाहें बना सकते हैं, इस निर्णयके कारण अपनेपर ही प्रयोग करते हैं, किसी परवस्तुमें किसी प्रकारकी हठ नहीं करते हैं। इस कारण ये अध्यात्मयोगी सदा अतः प्रसन्न रहा करते हैं।

किमिद कीदृश कस्य कस्मान्वेत्त्यविशेषयन् ।

स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः ॥४२॥

एकान्त अन्तस्तत्त्वकी उपलब्धि—कुछ पूर्वके श्लोकोमें यह दर्शाया था कि जो लोक में उत्तम तत्त्व है, सारभूत वस्तु है वह निज एकान्तमें ही प्रकट होती है। निज एकान्तका अर्थ है जिस चित्तमें रागद्वेषका क्षोभ नहीं है ऐसे सर्व विविक्त एक इस धर्मी आत्मामें ही उन तत्त्वका उद्भव होता है। जो लोकमें सर्वोत्तम और जगत्प्रभूत है, अपने आपमें ही वह तत्त्व है जिसके दर्शन होनेपर मसारके समस्त भवकट टल जाते हैं। एक इस अतस्तत्त्वके मिले बिना

चाहे कितनी ही सम्पदाका सचय हो जाय किन्तु ससारके सकट दूर नहीं हो सकते हैं। जिसको बाह्य पदार्थोंकी चाह है उसपर ही सकट है और जिसे किसी प्रकारकी वाञ्छा है वहाँ कोई सकट नहीं है।

ज्ञानीके अन्तरङ्गमे साहस—ज्ञानी पुरुषमे इतना महान साहस होता है कि कौसी भी परिस्थिति आए सर्व परिस्थितियोंमे मेरा कहीं भी रच विगाड नहीं है। अरे लोक विभूतिके कम होनेसे अथवा न होनेसे इन मायामय पुरुषोंने तो कुछ सम्मान न किया, अथवा कुछ निन्दा भरी बात कह दी तो इसमे मेरा क्या नुक्सान हो गया? मैं तो आनन्दमय ज्ञानस्वरूप तत्त्व हूँ, ऐसा निर्णय करके ज्ञानीके अतः महान् साहस होता है। जिस तत्त्वके दर्शनमे यह साहस और सकटोका विनाश हो जाता है, उस तत्त्वके दर्शनके लिए उस तत्त्वके अभ्यासके लिए अनुरोध किया गया था।

विषयोकी अरुचि व स्वस्वेदन—ज्यो-ज्यो यह ज्ञानप्रकाशमात्र आत्मतत्त्व अपने उपयोगमे समाता जाता है त्यों त्यों क्या स्थिति होती है कि ये मुलभ भी विषय उसको रुचिकर नहीं होते हैं, और विषयोका अरुचिकर होना और ज्ञानप्रकाशका बढ़ना—इन दोनोंमे होड लग जाती है। यह वैराग्य भी इस ज्ञानसे आगे-आगे बढ़ता है और यह ज्ञान वैराग्यके आगे-आगे बढ़ता है। इस अभीष्ट होडके कारण इस योगीके उपयोगमे यह सारा जगत इन्द्रजालकी तरह शात हो जाता है। ये केवल एक आत्मलाभकी ही इच्छा रहती है, अन्यत्र उसे पछतावा होता है, ऐसी लगन जिसे लगी हो मोक्षमार्ग उसे मिलता है। केवल बातोंसे गोपडोंसे शान्ति तो नहीं मिल सकती है। कोई एक बाबू साहब मानो बम्बई जा रहे थे। तो पड़ौसकी सेठानी, बहुवे आकर आ आकर बाबू जीसे कहती है कि हमारे मुन्नाको एक खेलनेका जहाज ला देना, कोई कहती है कि हमारे मुन्नाको खेलनेकी रेलगाडी ला देना। बहुतोंने बहुत बातें कही। एक गरीब बुढ़िया आयी दो पैसे लेकर। बाबू जी को पैसे देकर बोली कि दो पैसाका मेरे मुन्नेको खेलनेका मिट्टीका खिलौना ला देना। तो बाबू जी कहते हैं कि बुढ़िया माँ मुन्ना तेरा ही खिलौना खेलेगा, और तो सब गप्पे करके चली गयी। तो ऐसे ही जो शान्तिका मार्ग है उस मार्गमे गुप्त रहकर कुछ बढ़ता जाय तो उसको ही शान्ति प्राप्त होगी, केवल बातोंसे तो नहीं। चित्तमे कीर्ति और यशकी वाञ्छा हो, बड़ा धनी होनेकी वाञ्छा हो, अचेतन असार तत्त्वोंमे उपयोग रम रहा हो वहाँ शान्तिका दर्शन नहीं हो सकता है।

अन्तस्तत्त्वके लाभकी स्पृहा—यह योगी केवल एक आत्मलाभमे ही स्पृहा रखता है, यह एकात आत्मतत्त्वको चाहता है और बाह्यमे एकात स्थानको चाहता है। यहाँ कुछ भी बाह्य प्रयोग क्रियाकाण्ड बोलचाल आना जाना कुछ भी नहीं चाहता है। उसने अपने उपयोग मे आत्मतत्त्वको स्थिर किया है, ऐसे योगीकी कहानी आज इस श्लोकमे कही जा रही है कि

इष्टोपदेश प्रवचन द्वितीय भाग

वे योगी अतरङ्गमे क्या किया करते हैं ?

ज्ञानीकी कृतिकी जिज्ञासा—यहाँ जीवोको करने करनेकी आदत पडी है इसलिए यह ज्ञानीमे भी करनेका ज्ञान करना चाहता है कि ये योगी क्या किया करते हैं ? इसका समाधान करनेसे पहिले थोडा यह बताये कि यह अध्यात्मयोगी सत जौ इस तत्त्वके अभ्यासमे उद्यत हुआ है इस योगाभासमे प्राक पदवीमे क्या-क्या निर्णय अपने समयमे बनाया था ? जिस आत्मतत्त्वकी उसे लगन लगी है वह आत्मतत्त्व क्या है ? वह आत्मतत्त्व रागद्वेष आदिक वासनावोसे रहित केवल जाननहार रहनेरूप जो ज्ञानप्रकाश है यह आत्मतत्त्व है । यह ज्ञान प्रकाशरूप आत्मतत्त्व निर्विकल्प निराकुल निर्वाध है जिसमे कोई प्रकारका सकट नहीं है ऐसा शुद्ध प्रकाश है । यह प्रकाश इस आत्मामे ही अभिन्न रूपसे प्रकट हुआ है । इसका स्वामी कोई दूसरा नहीं है और न इसका प्रकाश किसी दूसरेके आधीन है । यह तत्त्व इस आत्मामे ही प्रकट हुआ है, ऐसे उस ज्ञानामृतका बहुत-बहुत उपयोग लगाकर योगी पान किया करता था । इसके फलमे अब पूर्ण अभ्यस्त हुआ है । अब यह योगी क्या किया करता है उसके सबध मे जिज्ञासुका प्रश्न है ।

कर्तृत्वबुद्धिका रोग—करना, करना, यही तो एक ससारका रोग है । यह जिज्ञासु रोगकी बात पूछ रहा है कि इस ज्ञानीके इस समय कौनसा रोग है, अर्थात् यह क्या करता है, जगतके जीव करनेके रोगमे दुःखी है । सब बीमार है, कौनसी बीमारी लगी है ? सबको निरखो, किसी भी गाँव नगर शहरमे नम्बर १ के घरमे लेकर अतके नम्बरके घर तक देख आवो, सभी कुछ न कुछ बीमार हो रहे हैं, कुछ न कुछ करनेका सकल्प बना हुआ है । ये करनेके आशयकी बीमारीका दुःख भोगते जा रहे हैं । क्या उस ही रोगकी बातको यह जिज्ञासु पूछ रहा है ? कोई एक रुई धुनने वाला था । वह विदेश किसी कारण गया था । वहासे पानीके जहाजसे आ रहा था । तो उस जहाजमे मुसाफिर एक ही कोई था और एक यह स्वयं, किन्तु सारे जहाजमे रुई लदी हुई थी । हजारो मन रुई देखकर उस धुनियाके दिलमे बड़ी चोट पहुची । हाय यह सारी रुई हमको ही धुननी पड़ेगी । बस उसके सिर दर्द शुरू हो गया, घर पहुचते-पहुचते तेज बुखार हो गया, कराहने लगा । डाक्टर आए, पर वहा कोई बीमारो हो तो वह ठीक हो । वह तो मानसिक कल्पनाका रोग था । एक चतुर वैद्य आया, उसने पूछा—बाबा जी कहासे तुम बीमार हुए ? बोला हम विदेशसे पानीके जहाजसे आ रहे थे, बस वही रास्तेमे बीमार हो गए । अच्छा उसमे कौन-कौन था ? था तो कोई नहीं (बड़ी गहरी सास लेकर कहा) बोला—एक ही मुसाफिर था, मगर उसमे हजारो मन रुई लदी हुई थी । उसकी आह भरी आवाजको सुनकर वह सब जान गया । बोला—अरे तुम उस जहाजसे आए, वह तो आगे किसी बदरगाहपर पहुचकर आग लग जानेसे जलकर भस्म

हो गया। जहाज ग्रीर रुई सब कुछ खतम हो गया। इतनी बात सुनते ही वह चगा हो गया। तो सब करनेके रोगके बीमार है।

कर्तृत्वबुद्धिके रोगकी चिकित्साकी चर्चा—भैया ! कर्तृत्वबुद्धिके रोगसे गैर एक जगह नहीं थम पाते हैं, चित्त एक जगह नहीं लग पाता है, जगतके जीवोंमें पक्षपान मच गया है यह मेरा है, यह गैर है, ये कितनी प्रकारकी बीमारियाँ उत्पन्न हो गई हैं। इन सबका कारण कर्तृत्वका आशय है। मैं करता हूँ तो यह होता है, मैं न करूँ तो कैसे होगा ? यह नहीं विदित है कि यदि हम न करेंगे तो ये पदार्थ अपने परिणामते रहनेमें द्रव्यत्वको त्याग देगे क्या ? खैर जिज्ञासुको अविकार है कोमा भी प्रश्न पूछे। उस प्रश्नका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है कि यह योगी तो अपने योगमें परायण हो रहा है, समरसीभावका अनुभव कर रहा है, अपने स्वभावमें अपने उपयोगको जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो जिज्ञासु मानो पुन पूछता है कि क्या वह योगी अपने बारेमें सुनमान, है कुछ अपने आपका चिन्तन और भान ही नहीं कर रहा है क्या ? उत्तर इसीका दिया गया है पूर्व पादमें कि यह अनुभवमें आने वाला तत्त्व क्या है, कैसा है किसका है, कहाँसे आया, कहाँपर है, इस प्रकारका कोई भी विकल्प वहाँ नहीं मच रहा है, और इसी कारण वह अपने देहको भी नहीं जान रहा है।

अनात्मतत्त्वके परिज्ञानकी अनपेक्षा—जिम पुरुषको भेदविज्ञानका उपयोग हो रहा है वह जिससे अपनेको भिन्न करता है उसमें तत्त्वको फिर भी जानता तो है। भेदविज्ञान अध्यात्ममार्गमें पहुँचनेकी सीढ़ी है। जो लोकव्यवहारमें चतुर होते हैं वे यह कहते हैं कि अपने खिलाफ यदि किसीने कुछ कह दिया या कुछ छपा दिया उसका यदि कुछ प्रत्युत्तर दे कोई तो इसका अर्थ यह है कि उसने उस निन्दा करनेका महत्व आका और लोग यह समझेंगे कि कोई बात है तब तो इसे उत्तर देना पड़ा। वृद्धिमान पुरुष उसकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। यह मैं शरीरसे न्यारा हूँ, ऐसा सोचते हुए यदि शरीर तक ज्ञानमें आए, अथवा कोई परद्रव्य ज्ञानमें आए तो यह उन्नतिकी चीज नहीं है। मैं शरीरसे न्यारा हूँ। जिसमें न्यारा तुम अपनेको सोचते हो उनकी बखत तो हमने पहिले कर ली है। यह अध्यात्म मार्गमें चलने वाले के प्राक् पदवीकी बात कही जा रही है। होता सबके ऐसा है जो शान्तिके मार्गमें बढ़ते हैं। भेदविज्ञान उनके अनिवार्य है, लेकिन भेदविज्ञान ही करते रहना, जपते रहना इतना ही कर्तव्य है क्या ? नहीं। इससे आगे अभेद उपामनाका कर्तव्य है जहाँ यह ही प्रतीत न हो रहा हो, विकल्प ही न मचता हो कि यह देह है, ये कर्म हैं, ये विभाव हैं, इनसे मुझे न्यारा होना चाहिए।

उपयोगमें परवस्तुका असूल्य—कोई धर्मात्मा श्रावक और श्राविका थे। दोनों किसी गाँवको जा रहे थे। आगे पुरुष था, पीछे स्त्री थी। पुरुष आध फलंग आगे चल रहा था, उसे

रास्तेमें धूल भरी सड़कपर अशफियोका एक ढेर दिखा, किसीकी गिर गई होगी। उसे देखकर वह पुरुष यो सोचता है कि इसे धूलसे ढक दे। यदि स्त्रीको यह दिख जायगा तो, कही लालच न आ जाय, सो उस अशफियोके ढेरको धूलसे ढाकने लगा। इतनेमें स्त्री आ गयी, बोली यह क्या कर रहे हो ? तो पुरुष बोला कि मैं इन अशफियोको धूलसे ढाक रहा हूँ। क्यों ? इसलिए कि कही तुम्हारे चित्तमें इनको देखकर लालच न आ जाय ? स्त्री बोली—अरे तुम भी बड़ी मूढ़ताका काम कर रहे हो, इस धूलपर धूल क्यों डाल रहे हो। उस स्त्रीके चित्तमें वह धन धूल था, उस पुरुषके उपयोगमें वे अशफि हैं और स्त्रीके चित्तमें धूल है तो इसमें तो स्त्री का वैराग्य बड़ा हुआ।

विकल्पसे अभोष्टकी हानि—भेदविज्ञानमें, जिससे अपने आपको पृथक् करनेकी बात कही जा रही है, वहाँ दो चीजें सामने हैं, किन्तु अध्यात्मयोगीको यह गरज नहीं है कि मेरी निगाहमें किसी भी रूपमें विरोधी तत्त्व याने परतत्त्व बना रहे। इस योगीके देहकी बात तो दूर जाने दो, जिस ज्ञानमय तत्त्वका अनुभव कर रहा है उस तत्त्वके सम्बन्धमें भी यह क्या है, कैसा है, कहाँसे आया है, इतना भी विकल्प नहीं कर रहा है। विकल्प करनेसे आनन्दमें कमी आ जाती है। जैसे आपने कोई वढिया मिठाई खायी, मान लो हलुवा खाया तो उसके सम्बन्ध में यदि यह ख्याल आए कि यह ऐसे बना है, इतना घी पडा है, इतना मैदा पडा है, ऐसी बातोंका ख्याल भी करता जाय और खाता भी जाय तो उसके खानेमें आनन्दमें कमी हो जायगी। बड़ी मेहनतसे बनाया है तो चुपचाप एक तान होकर उसका स्वाद ले, बातें मत करे, बातें करनेसे उसके आनन्दमें कमी हो जायगी। बड़े योगाभ्याससे, जीवनभरके ज्ञानार्जन की साधनासे, पुरुषोंकी निष्कपट सेवासे यह तत्त्वज्ञान इसने पाया है और आज यह निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व अनुभवमें आ रहा है, आने दो, अब उसके सम्बन्धमें कुछ विकल्प भी न करो, विकल्प करोगे तो आता हुआ यह अनुभव हट जायगा।

विकल्पोंका उत्तरोत्तर शमन—यह योगी अपने अध्यात्मयोगमें परायण होता हुआ, किसी भी प्रकारका विकल्प न करता हुआ, अपने देहको भी नहीं जान रहा है। इस जीवके कल्याणमार्गमें पहिले तो औपचारिक व्यवहारका आलम्बन होता है। जब बचपन था तो यह मा के साथ मंदिरमें आकर जैसे माँ सिर झुका दे वैसे ही सिर झुका देता था, उसे तब कुछ भी बोध न था। जब कुछ बड़ा हुआ, अक्षराभ्यास किया, सत्संग किया, ज्ञानकी बात मुननेमें आयी, अब कुछ कुछ ज्ञानतत्त्वकी ओर बढ़ने लगा। अब इसे वस्तुस्वरूपका प्रतिबोध हुआ, भेदविज्ञान जगा। इसके पश्चात् जब इस ध्याता योगीके अपने आपमें अभेद ज्ञानानुभूति होती है तब उसके विकल्प समाप्त होते हैं। इससे पहिले विकल्प हुआ करते थे, जैसे-जैसे उसकी उन्नति होती गई विकल्पोंका रूपक भी बदलता गया, पर समस्त विकल्प शान्त हुए तो इस

ज्ञानतत्त्वमे शान्त हुए ।

ज्ञानभावकी अभिरसमयता व परभावभिन्नता—जानने वाला यह ज्ञान इस ही जानने वाले ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान करने लगे तब दूसरे वस्तुके छोड़नेका अवकाश कहाँ रहा ? ज्ञान ही जानने वाला और ज्ञान ही जाननेमे आ रहा है तब वहाँ तीसरेकी चर्चा कहाँ रही ? ऐसी ज्ञानानुभूतिमे किसी भी प्रकारका विकल्प उदित नहीं होता है, वह तो निज शुद्ध आनन्द रसका पान किया करता है । वहाँ ऐसे स्वभावका अनुभव हो रहा है जिसको कहाँसे शुरू करके बताएँ ? शुरू बात किसी भी तत्त्वकी होगी बतानेमे, तो परका नाम लेकर ही हो सकेगा । जिस ज्ञानतत्त्वके अनुभवमे सम्यग्दर्शन प्रकट होता है वह तत्त्व परभावोसे भिन्न है, पर-पदार्थोसे और परपदार्थोके निमित्तसे जापमान रागादिक भावोसे भिन्न है ।

आत्मतत्त्वकी परिपूर्णता—भैया ! यहाँ उस अनुभवमे आए हुए ज्ञान तत्त्वकी बात कही जा रही है, परसे भिन्न पर-भावोसे भिन्न है, इसमे यह न समझना कि जितना जो कुछ हम टूटा फूटा ज्ञान किया करते हैं उन ज्ञानोका तो मना नहीं किया, परपदार्थको मना किया और रागादिक भावोको मना किया । अरे वह आत्मतत्त्व परिपूर्ण है जिसका अनुभव किया जाना है । यह हमारा ज्ञान तो अधूरा है, यह नहीं है वह तत्त्व, जिसका अध्यात्मयोगीके अनुभव हो रहा है ।

आत्मतत्त्वकी आद्यन्तविमुक्तता—यह अन्तस्तत्त्व परभावभिन्न है व आपूर्ण है, इतने पर यह निर्णय मत कर बैठना कि जो पर नहीं है, परभाव नहीं है और पूरा है वह मेरा स्वरूप है । यो तो केवल ज्ञानादिक शुद्ध विकास भी मेरा स्वरूप बन जायेंगे । वे यद्यपि स्वरूपमे एक तान हो जाते हैं और मेरे स्वरूपके शुद्ध विकास है, परन्तु केवलज्ञान आदिक विकास सादि है, क्या उनके पहिले मैं न था ? स्वरूपका निर्णय तो यथार्थ होना चाहिए, सो यह भी साथमे जानना कि वह आदि अन्तरहित तत्त्व है जिसका आलम्बन लिया जा रहा है शुद्धनयमे ।

आत्मतत्त्वका एकत्व व निर्विकल्पत्व—गुरुने शिष्यसे पूछा—क्यों ठीक समझमे आ गया, यह शिष्य बोला—हाँ, वह परसे भिन्न है, परभावसे भिन्न है, परिपूर्ण है और शाश्वत है । ये ही तो हैं ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, आनन्द आदिक गुण । योगी समझता है कि नहीं-नहीं, अभी तुम अनुभवके मार्गसे बिगड़े जा रहे हो, वह इन नाना शक्तियोंके रूपमे नहीं है, वह तो एक स्वरूप है । शिष्य कहता है कि अब पहिचाना है कि ब्रह्म एक है । तो गुरु कहता है कि ब्रह्म एक है ऐमा ध्यान तू बनाएगा तो तूने अपना आश्रय छोड़ दिया है । तू कही परब्रह्म ही यह एक है ऐसा विकल्प मचायेगा, वहाँ भी इस ज्ञानतत्त्वका अनुभव नहीं है । समस्त विकल्पजालोको छोड़कर इस तत्त्वका तू अनुभव मात्र कर । इसके बारेमे तू जीभ

मत हिला । जहाँ तूने कुछ भी जीभ हिलायी, प्रतिपादन करनेको चला कि तेरा यह आनन्द रस जानानुभव सब विघट, जायगा ।

नयपक्षातीत स्वरूपानुभव—यह योगी योगमे परायण होता हुआ अपने देह तकको भी नहीं जान रहा है । वह तो परम एकाग्रतासे अपने आकिञ्चन्य शुद्ध स्वरूपका ही अवलोकन कर रहा है । जो अपनी इच्छासे ही उछल रहे, जो अनेक विकल्पजाल तत्त्वज्ञानके सम्बन्धमे भी हो रहे हैं, जिससे नय पक्षकी कक्षा बढ़ रही है उनका ही उल्लघन करके निज सहजस्वरूपको देखता है, जो सर्वत्र समतारससे भरा हुआ है उसे जो प्राप्न करता है वह योगी है, धर्ममय है । अपनी समस्त शक्तिको इधर उधर न फैलाकर अपने आपके सहज स्वभावमे केन्द्रित करके अपने उपयोगको एक चिन्मात्र स्वभावमे स्थिर कर देता है वहाँ हेय और उपादेयका कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होता है ।

उपयोगकी अन्तर्मुखता एवं आनन्द—जैसे यह उपयोग बाहरमे जाया करता है वैसे ही इसको क्या अपने आपमे लाया नहीं जा सकता है ? जो उपयोग बाह्य पदार्थोंके जाननेमे सुभट बन रहा है वह क्या अपने आपके स्वरूपको जाननेमे समर्थ नहीं हो सकता है ? पर-पदार्थोंमे हित बुद्धिको छोड़कर अपने आपमे विश्राम लेकर अपनेको जाने तो वहाँ वीतराग भावका रसास्वादन हो सकेगा । योगी इसी परमतत्त्वका निरन्तर आनन्द भोगता रहता है ।

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति ।

यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥४३॥

उपयोगानुसारिणी वासना—जो जीव जहाँ रहता है उसकी वही प्रीति हो जाती है और जहाँ प्रीति हो जाती है वहाँ ही वह रमता है, फिर वह अपने रम्यपदसे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं जाता है । आत्मामे एक चारित्रगुण है । वस्तुतः आत्मामे गुण भेद है नहीं, किन्तु आत्मा यथार्थ जैसा है उसका प्रतिबोध करनेके लिए जो कुछ विशेषताएँ कहीं जाती हैं उनको ही भेद कहा करते हैं । वैसे तो किसी पदार्थका नाम तक भी नहीं है । किसीका नाम लेकर बतावो, जो नाम लोगे वह किसी विशेषताका प्रतिपादन करने वाला होगा ।

वस्तुके यथार्थ परिपूर्ण स्वरूपकी अवबतव्यता—भैया । शुद्ध नाम किसीका है ही नहीं । व्यवहारिक चीजोंका नाम लेकर बतावो आप कहेंगे चौकी । चौकी नाम है ही नहीं । जिसमे चार कोने होते हैं उसे चौकी कहते हैं । यो इसकी विशेषता बतायी है, चौकी नाम नहीं है । घड़ा जो यत्रमे मशीनमे घड़ा जाय उसका नाम घड़ा है । शुद्ध नाम नहीं है । शुद्ध नामके मायने यह है कि उसमे विशेषका वर्णन करने वाला मर्म न हो । चटाई—चट आई मो चटाई । यह भी उसके गुणका नाम है, उसका नाम नहीं है । सब विशेषताओंके शब्द हैं । दरी—देरसे आए तो दरी यह भी उसके गुणका नाम है उसका नाम नहीं है । किवार—किमी

को वारे अर्थात् रोक दे उसका नाम किवार । यह भी शुद्ध नाम नहीं है । क्षत—जिसको खूब पीटा जाय उसका नाम क्षत है, यह भी शुद्ध नाम नहीं है । जीव—जो प्राणोंसे जीवे सो जीव । यह भी शुद्ध नाम कहाँ रहा ? आत्मा—जो निरन्तर जानता रहे उसका नाम है आत्मा । कहाँ रहा उसका नाम विशेषता बतायी है । ब्रह्म—जो अपने गुणोंको वढानेकी ओर रहा करे उसका नाम ब्रह्म है ।

वस्तुकी अभेदरूपता—वस्तुका गुणभेद नहीं है । प्रत्येक पदार्थ जिस स्वरूपका है उस ही स्वरूप है, लेकिन प्रतिबोध किया कराया तो जा सकता है । उसका प्रतिबोध व्यवहारसे, भेदवादसे ही किया जा सकता है । व्यवहारका ही अर्थ भेद है । जो किसी चीजका भेद कर दे उसका नाम व्यवहार है । तो आत्मा एकस्वभावी है, पर उसकी विशेषताएँ जब बतायी जाती है तो कहा जाता है कि यह जानता है' इसमें ज्ञानगुण है । यह कही न कही रमता है, यह चारित्र्यगुण है । जीवमें यह प्रकृति पडी है कि वह किसी न किसी ओर रमा करे । सिद्ध हो, परमात्मा हो, योगी हो, श्रावक हो, कीडा मकोडा हो, जो भी चेतन है उसमें यह परिणति है कि कही न कही रमा करे । अब जहाँ औपाधिकता लगी है वहाँ परभावमें लगेगा । जहाँ निरुपाधिता प्रकट होती है वहाँ शुद्ध स्वभावमें रमेगा, पर रमनेकी इसमें प्रकृति पडी है ।

बहिर्मुखताका संकट—यह जीव अपने उपयोगसे जहाँ रहता हुआ ठहरता है उसका उस ही में प्रेम हो जाता है । इस जीवपर सबसे बडी विपदा है बहिर्मुखताकी । यह जीव अपने आनन्दधाम निज स्वरूपमें विश्राम न लेकर बाह्य परतत्त्वोंमें, परपदार्थोंमें जो रुचि रखता है, परपदार्थोंसे मेरा हित है, वडप्पन है ऐसी जो प्रतीति रखता है उसके जीवनपर महासंकट है, परन्तु मोही प्राणी मोहमें इस संकटको ही शृंगार समझते हैं । पागलपन इसीको ही तो कहते हैं कि दुनिया तो हँसे और यह उस ही में राजी रहे । ज्ञानी जन तो हँसे, जो पागल नहीं है वे तो मजाक करे अर्थात् उन्हें हेय आचरणसे देखे और यह पागल उस धुनमें ही मस्त रहे । यहाँ जितने भी मोहमत्त जीव हैं वे सब उन्मत्त ही तो हैं । जो ज्ञानी पुरुष है, विवेकी है वे इसकी मोह बुद्धिपर हास्य करते हैं । कहाँ रम गया है, कहाँ भूल पड गयी है, और यह मोही पुरुष उन ही विषयोंमें रमता है । क्या करे यह मोही प्राणी जब उस निर्मोहताका आनन्द ही नहीं मिल सका, अपने आपमें ज्ञानका पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहा है तो यह कही न कही तो रमेगा ही । रमेगा विषयोंमें तो वह विषयोंमें ही प्रीति रखेगा । और उन विषयों के सिवाय अन्य जगह जायगा नहीं । इसे ज्ञान ध्यान तप आदि शुभ प्रसंग भी नहीं सूझेगे ।

धर्मपालनकी निष्पक्ष पद्धति—आत्माका हित, आत्माका धर्म, जिसको पालन करनेसे नियमसे शान्ति प्राप्त होगी वह धर्म कही बाहर न मिलेगा । कोई निष्पक्ष बुद्धिसे एक शान्ति का ही उद्देश्य ले ले और विशुद्ध धर्मपालन करनेकी ठान ले तो वह सब कुछ अपने ज्ञान-

स्वरूपका निर्णय कर सकता है। कभी यह धोखा हो कि सभी लोग अपने-अपने मजहबकी गाते हैं, कहाँ जाकर हम धर्मकी बात सीखें ? जिस कुलमें जो उत्पन्न हुआ है वह उस ही धर्म की गाता है। जो जिस कुलमें, धर्ममें उत्पन्न हुआ वह रूढ़िवश उसी धर्म और कुलकी गाता है। पर कहाँ है धर्म, केसा है धर्म, किस उपायसे शान्तिका मार्ग मिल सकेगा ? सदेह हो गया हो और सदेह लायक बात भी है। अपने-अपने पक्षकी ही सब गाते हैं, सदेह होना किसी हद तक उचित ही है। ऐसी स्थितिमें एक काम करे। जिस कुलमें, जिस धर्ममें आप उत्पन्न हुए है उसकी भी बात कुछ मत सोचें, जो कोई दूसरे धर्मोंकी बात सुनाता हो उनको भी मत सुने। पर इतनी ईमानदारी अवश्य रखें, इतना निर्णय कर लें कि इस लोकमें जो भी समागम मिले हैं धन वैभव, स्वजन, मित्रजन, ये सब भिन्न हैं और असार हैं, इतना निर्णय तो पूर्ण कर लें। इसमें किसी मजहबकी बात नहीं आयी, यह तो एक देखी और अनुभव की हुई बात है।

उदासीनतामें अन्तस्तत्त्वका सुगम दर्शन—धन, कुटुम्ब, घर, इन्त, ये सब चीजें चंद दिनोकी बातें हैं, मायामयी हैं। सदा रहना नहीं है, मरने पर ये साथ निभाते नहीं हैं और जीवनके भी ऐसे अनुभव हैं कि जो कुछ मिला है वह सिद्धि करने वाला नहीं है। इन सब अनुभवोंके आधारपर इतना निर्णय कर लें कि समस्त परपदार्थ मेरे हितरूप नहीं हैं, न्यारे हैं, उनका परिणामन मुझमें हो ही नहीं पाता। ऐसा निर्णय करनेके बाद किसी भी धर्म, किसी भी पक्ष मजहबकी बात न सुनकर बस आरामसे कुछ क्षणके लिए बैठ जाएँ। कुछ नहीं किसीकी सुनना है, सब अपनी अपनी गाते हैं। हम कहाँ सँचाई ढूँढनेके लिए दिमाद लगाएँ ? इस कारण समस्त परको उपयोगसे हटाकर विश्राम पायें तो परमतत्त्व स्वयं दृष्ट हो जायेगा।

दुर्लभ अल्प जीवनका सदुपयोग—भैया ! जीवन थोड़ा है, कुछ वर्षोंकी जिन्दगी है। हम बड़े-बड़े शास्त्रसिद्धान्तोंको जाने तो १०-५ वर्ष तो भापा सीखनेमें ही लगेंगे, और फिर एकसे एक बड़े धुरन्धर शब्द शास्त्रके विद्वान पड़े हैं। उनमें भी कोई कुछ अर्थ लगाते हैं, कोई कुछ। तो हमें किसीकी नहीं सुनना है, किसीकी नहीं मानना है, परम विश्रामसे बैठें, ईमानदारीमें रच भी बाधा मत डालें। समस्त परद्रव्य भिन्न है, कोई मेरा हित नहीं कर सकते। इस निर्णयको रच भी न भूलें। यदि किसी परपदार्थमें हितबुद्धि की तो अपने आपके बल से धर्मका पता लगानेका कोरा ढोंग ही है। इतना निर्णय हो तब अपने आप स्वयंके विश्रामसे स्वयंमें वह ज्ञानज्योति प्रकट होगी जो निष्पक्ष सब समाधानोंको हल कर देगी।

ज्ञानमयकी अनुभूतिमें आनन्दविकास—न होता 'यह मैं' ज्ञानमय तो जान कहाँसे लेता ? जो पदार्थ ज्ञानमय नहीं है वह कदाचित् जान ही नहीं सकता है। ऐसा कोई भी उदा-

हरण दो कि अमुक पदार्थ है तो जानरहित, पर जान रहा है। नही उदाहरण दे सकते। जो ज्ञानमय है, ज्ञानघन है वही जाननहार बन सकता है। यह मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ और मुझे ज्ञान करना है यथार्थ धर्मका। तो जिसके जाननेका स्वभाव है वह जानेगा ही, वही बात जो यथार्थ है, हाँ रागद्वेष मोहका पुट होगा, श्रद्धा विपरीत होगी तो यह ज्ञानकला विफल हो जायगी, पर श्रद्धा यथार्थ हो, परपदार्थमें अलगाव हो तो यह ज्ञान सही काम करेगा, तब अपने आपके ज्ञान द्वारा ही यह ज्ञानस्वरूपका अभ्यास करने लगेगा, और उस स्थितिमें अद्भुत आनन्द प्रकट होगा।

मनोविनयसे आनन्दका उद्यम—जो आनन्द ज्ञानानुभूतिमें होता है वह आनन्द भोजन पानकी समृद्धिमें नहीं मिलता, क्योंकि उस प्रसंगमें विकल्पजाल निरंतर बने रहते हैं। एक घास मुँहमें से नीचे गया, भट दूसरे घासकी कल्पना हो उठती है, यह कल्पनावोकी मशीन बहुत तेजीसे चलती रहती है। एक क्षणमें ही कितनी ही कल्पनाएँ कर डालते हैं और यह उपयोग कितनी जगह दोड़ आता है, बड़ी तीव्र गति है इस मनकी। इस मनका नाम किसीने अश्व रक्खा है। अश्व उसे कहते हैं जो आशु गमन करे, जो शीघ्र गमन करे। नाम किसीका कही नहीं है। इस मनका नाम अश्व है। किसी जमानेमें लोगोंने अलकारमें मनोविजयका नाम अश्वमेध यज्ञ रख दिया होगा, इस मनको वशमें करके जहाँ एक आध क्षण विश्राम लिया जाता है तो उसे बड़ा अद्भुत आनन्द प्रकट होता है। बस उममें सब निर्णय हो जाता है कि हमको क्या करना है ? शान्तिके लिए बस जाताद्रष्टा रहना, रागद्वेष रहित बनना, यही एक धर्मका पालन है।

ज्ञानियोका आराध्य—भैया ! अब मुनिये व्यवहारकी बात। हम किसे पूजे, किसे मानें ? अरे जो अपूर्व ज्ञानप्रकाश और शुद्ध आनन्दका अनुभव किया था यह तो करना है ना, यही तो धर्म है ना, यह बात जहाँ सातिशय प्रकट हो वही इसका आराध्य हुआ, कहाँ भ्रमट रहा, नामपर दृष्टि मत दो, स्वरूपपर दृष्टि दो। नामके लिए चाहे जिन कहो, चाहे शिव कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु, बुद्ध, हरि, हर इत्यादि कुछ भी कहो, ये सब स्वरूपके नाम हैं। स्वरूप जहाँ सातिशय ज्ञान और सातिशय आनन्दको पाये वही हमारा आदर्श है। हमें क्या चाहिए ? वही जो अभी अनुभवमें लाया था। परपदार्थमें दृष्टि हटाकर क्षणिक विश्राम लेकर जो हमने अनुभव किया था वही मुझे चाहिए। इतनी अध्यात्मदृष्टि न रहेगी तो बाहर में यह अनुभवी पुरुष उस ही स्वरूपकी शरण जायगा जहाँ यह शुद्ध ज्ञान पूर्ण प्रकट हुआ है और शुद्ध आनन्द पूर्ण विकसित हुआ है। बस नामकी दृष्टि तो छोड़ दो और स्वरूपको ग्रहण करलो।

व्यवहारभक्तिमें आश्रयका प्रयोजन—व्यवहारमें नामका आश्रय इसलिए लिया

जाता है कि हम कुछ जाने तो सही कि ऐसा भी कोई हो मन्त्रा है क्या, या हम ही बोरी कल्पना बना रहे हैं, उसके निर्माणके लिए नाम लिया जाता है, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, रामचन्द्र महावीर, हनुमान, लेते जावो नाम, 'जो जो भी निर्वाण पदको प्राप्त हुए उनका नाम किस लिए लेते हैं, यह मर्म देखनेके लिए कि हम ऐसा बन सकते हैं या कोरी गप्प तो नहीं है। ये-ये लोग निर्वाणको प्राप्त हुए हैं—ऐसा अपनेमे निर्णय बनानेके लिए नाम लिया जाता है, पर नाममे स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो स्वरूपके आधारमे है। जो पुरुष इस स्वरूपमे बसता है, अपने उपयोगको टिकाता है वह इस स्वरूपमे ही प्रेम करेगा, वही वही सर्वत्र उसे दिखेगा। कामी पुरुषको सर्वत्र कामिनी और रूप और ऐसे ही विषय दिखते हैं क्योंकि उसका उपयोग उसीमे बस रहा है। तो योगियोंको दर्शन सर्वत्र उम योग-योगका ही होता है।

आशयके अनुसार दर्शन—जो पुरुष ईमानदार है, सत्य बर्ताव और सत्य आशय रखता है उसे दूसरे जीवके प्रति यह छली है अथवा किसीका पीडा करने वाले विचारका है, इस प्रकार विश्वास नहीं होता है। सहज तो नहीं होता है। कोई घटना आ जाय ऐसी तब वह ख्याल करता है, ओह! यह ठीक कह रहा था, यह ऐसा ही हैं। जो धूर्त है, झूठा है, दगाबाज है उसे और लोगो पर ये सच्चे हैं ऐसा विश्वास नहीं होता है। सहज नहीं होता। बहुत दिन रम जाय, रह जाय, घटनाएँ घटे तो यह विश्वास करता है। जो जिस भावमे रहता हुआ ठहरता है वह उम भावमे ही प्रीति करता है। विषयोमे रमने वाले व्यामोही पुरुषकी विषयोमे ही प्रीति रहती है और विषयोसे अतिरिक्त कोई धार्मिक प्रसंग मिल जाय तो वहाँ घबडाहट पैदा होती है। कभी-कभी पूजा करनेमे, दर्शन करनेमे कितने उद्वेग रहते हैं? भट बोले, जल्दी करे, क्योंकि उपयोग दूसरी जगह रम रहा है। यहाँ मन नहीं लगता है। और ज्ञानी जीवको व्यवसाय, दुकान, व्यवहार इनमे मन नहीं लगता है। यह जल्दी समय निकल जाय, दर्शनका, प्रवचनका, वाचन का, जल्दी छुट्टी मिले इसके लिए अज्ञानी अपनी तरस बनाता है। जो जहाँ रहता है उसको उसहीमे प्रीति होती है। यही देखो—जो मनुष्य जिस नगरमे, जिस शहरमे, जिस गाँवमे रहता है उसका प्रेम वहाँके मकान आदिसे हो जाता है। जिस दूटे फूटे मकानमे रह रहे हैं, उसकी एक-एक डच भूमि आर भीत ये सब कितने प्रिय लग रहे हैं, और पास ही मे किसी की अट्टालिका खड़ी है तो उससे प्रीति नहीं रहती। यह सब उपयोगमे बसनेकी बातका प्रभाव है।

आत्मीयकी प्रियता—किसी मेठने एक नई नौकरानी रखी, सेठानीका लडका एक स्कूलमे पढ़ता था, उस नौकरानीका लडका भी उसी स्कूलमे पढ़ता था। सेठानी रोज दोपहरको खानेको एक डिब्बेमे कुछ सामान रखकर अपने लडकेको दे देती थी, पर एक दिन देना भूल गयी। सो सेठानीने नौकरानीमे खानेका सामान लडकेको दे आनेके लिए कहा। वह बोली कि

मैं अपनी तुम्हारे लडकेको नहीं पहिचानती तो संठानी अभिमानमें आकर बोली कि हमारे लडके वो क्या पहिचानना है ? जो लडका सब लडकेमें मुन्दर हो वही हमारा लडका है । सम्भव है कि ऐसा ही रहा हो । वह नौकरानी वह सामान लेकर स्कूल पहुँची तो वहाँ उसे अपने लडके से मुन्दर कोई लडका न दिखा । सो उसने अपने ही बच्चेको सारी मिठाई खिला दी और घर वापिस आ गई । शामको जब वह लडका घर आया तो माँसे बोला कि आज तुमने हमें खाने को कुछ भी नहीं भेजा, सो माँ कहती है कि मैंने नौकरानीके हाथ भेजा तो था । नौकरानीको बुलाकर पूछा कि हमारे बच्चेको खानेको सामान नहीं दिया था क्या ? तो नौकरानी बोली कि दिया तो था । तुमने ही तो कहा था कि स्कूलमें जो सबसे अच्छा बच्चा हो, वही हमारा बच्चा है, सो मुझे तो सबसे अच्छा बच्चा भेग ही दिखा तो उसीको मिठाई देकर मैं चली आयी । यही है सब मोहियोकी दशा । जो जिस परिवारमें, समागममें रह रहा है उसकी उसमें ही प्रीति हो जाती है ।

बाधकसे मधुर भाषण बाधकताके विलयका कारण—अरे तुम ही हमारी शरण हो, तुम ही सबसे प्यारे हो, ऐसे दो चार शब्द ही तो बोल देना है, फिर तो जो जान लगाकर वह आपकी सेवा करेगा । कितनी मोहवी विचित्र लीला है ? इतनेपर भी इतना नहीं किया जा सकता है कि मधुर शब्द बोल दे । मधुर वचन बोलनेमें सर्वत्र आनन्द ही आनन्द मिलेगा, सकट न रहेगा, लेकिन जिसपर मोह है उसके प्रति तो मधुर वचन बोले जा सकते हैं और जहाँ मोह नहीं है वहाँ मधुर वचन बोलना कुछ कठिन हो जाता है और जिन्हें अपने विषय-साधनमें बाधक मान लिया उनके प्रति तो मधुर बोल बोल ही नहीं सकते । यदि उनसे भी मधुर वचन बोल ले तो बाधक बाधकताको त्यागकर साधक बन सकते हैं, पर इतना डम मोही पुरुषमें नहीं हो पाता है ।

अध्यात्मरमणका कारण—प्रकरणमें यह कहा जा रहा है कि जो जहाँ ठहरता है वह उस ही में प्रीति करता है, और उनमें ही सुखकी कल्पना करके बार बार भक्तिका यत्न करता है और आनन्दधाम जो निजस्वरूप है उसकी ओर भाँककर भी नहीं देखता है । लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है, अध्यात्ममें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तब बाह्य पदार्थोंसे हटकर एक निज शुद्ध स्वरूपकी ओर ही रति हो जाती है । तब चिन्तन और मननके अभ्यासके बाद सहज शुद्ध आनन्दका अनुभव होने लगता है । अब उसे बाह्यपदार्थ रच भी रुचिकर नहीं रहते हैं । क्या वजह है कि यह योगी अपनेमें ही रम रहा है और बाहरमें नहीं रमना चाहता ? इस प्रश्नका उत्तर इस श्लोकमें दिया है । जिसे अपने स्वरूपमें ही रति है वह वही रहकर आनन्द पाया करता है ।

अगच्छस्तद्विशेषेण मनभिज्ञश्च जायते ।

अज्ञाततद्विशेषस्तु वद्वयते न विमुच्यते ॥४४॥

विशेषोके अनुपयोगसे बन्धनका अभाव—जिस मनुष्यका उपयोग जिस विषयमें चिर-काल तक रहना है उसकी उस विषयमें ही प्रीति हो जाती है, फिर वह पुष्प उस ही में रमता है । उस विषयके सिवाय अन्य किसी भी जगह उसका चित्त नहीं जाता है । जब उसका चित्त किसी अन्य विषयमें नहीं जाता है तो उन विषयोकी विशेषतावोका भी वह अनभिज्ञ रहता है । विशेषताएँ क्या हैं । यह वस्तु सुन्दर है, यह असुन्दर है, इष्ट है, अनिष्ट है, मेरा है, तेरा है आदिक जो विशेषतावोकी तरफ़ है वे कहाँसे उठे ? जब उस विषयके सम्बन्धमें उपयोग दिया ही नहीं जा रहा है तो वे विशेष कहाँसे उत्पन्न होंगे । जब वे विशेष उत्पन्न नहीं हुए अर्थात् परपदार्थके सम्बन्धमें इष्ट अनिष्ट भावना न हुई तो यह जीव बँधता नहीं है बल्कि आत्म-सयम होनेके कारण मुक्त हो जाता है ।

स्नेहका गुप्त, विलक्षण, दृढ बन्धन—लोकमें भी देख लो, जिसको इष्ट माना उसीका बन्धन लग गया । आप सब यहाँ बैठे हैं, प्रदेशोंमें न घर बँधा है, न स्वजन परिजन बँधे हैं, सब पदार्थ अपने अपने स्थानमें हैं, लेकिन चित्त उनमें है, उनका स्नेह है तो आप घर छोड़कर नहीं जा सकते । यह बन्धन कहाँसे लग गया ? न कोई रस्सीका बन्धन है, न साकलका बन्धन है, न कोई पकड़े हुए है । यह ही खुद स्नेह परिणामनसे परिणामकर बँध जाता है । इस पदार्थ का विशेष ज्ञान न हो तो स्नेह क्यों होगा ? चारुदत्त सेठ जब लोकव्यवहारकी बातोंसे परे रहता था, उसकी निष्काम प्रवृत्ति थी, विवाह हो जानेपर भी वह अपनी केवल धर्मसाधनामें ही रहता था । तब परिवारने चिता की कि यह तो घरमें रहते हुए भी विभक्त है, ऐसे कसे घर चलेगा तो उपाय रचा । वह उपाय क्या था, किसीसे स्नेहका परिणामन तो आ जाय । न घरमें सही, पर एक वह प्रगति तो बन जाय कि यह स्नेह करने लगे । उपाय ऐसा ही किया । वेश्याकी गलीमें से उसका चाचा चारुदत्तको साथ लेकर गया । पहिलेसे ही प्रोगाम था । सामनेसे कोई हाथी छुड़वाया गया । उससे कैसे बचे सो एक वेश्याके घर वे दोनों चले गए । जान तो बचाना था । वहाँ जाकर शतरज आदि खिलवाया और जो जो कुछ ख पट है उनमें भुलाया । यह चतुर था, यह भी खेलमें शामिल हो गया । वस स्नेहका बन्धन बँध गया । सबसे बड़ा बन्धन है स्नेहके बन्धनसे जकड़ देना ।

स्नेह बन्धनमें विडम्बनाएँ—एक दोहामें कहते हैं—(हाले फूले वे फिर होन हमारी व्याव । तुलसी गाय बजायके देत काठमें पाव ॥) केवल एक विवाहकी बात नहीं है । किसीसे किस ही प्रकार स्नेहका बन्धन हो जाय तो वह जीवनमें शत्रुकी तरह दुःख देता है । परिचय हो गया ना अब । बोलचाल रहनमहन सब होनेसे स्नेह बन गया । अब इस मोहीली दृष्टिमें

जगतके अन्य जीव कुछ नहीं लगते और ये एक दो जीव उसके लिए सर्व कुछ है। घरका आदमी जिगरी भेद बंधन है, बीमार पड़ जाय तो नरजा लेकर भी उसका उपचार करता है। घरको तो सब लगा ही देगा और कदाचित् कोई पटोमी बीमार हो जाय तो कुछ भी लग सके ऐसी हिम्मत भी नहीं कर पाता। कोई धर्मात्मा बीमार हो जाय तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। यदि कुछ थोड़ा बहुत लगाया जाना तो लोकलाजसे, पर जैसे भीतरसे एक रुचि उत्पन्न होकर घरवाले की सेवा की जाती है। इस प्रकार अंतरंगसे रुचि उत्पन्न होकर किसी धर्मात्माजनकी सेवा की जा सके, ऐसा नहीं हो पाता है। ये सब मोहके नचाये हुए कर्तव्य-वृत्ति क्या-क्या नाच नचते हैं ? रहना कुछ नहीं है साथसे। चंद दिनोंकी चांदनी है, छोटना सब कुछ पड़ता है, पर उन ही चंद दिनोंमें ऐसी वागना बना लेते हैं कि भव-भवमें क्लेश भोगने पड़ते हैं।

आत्मगुणानुरागमें बाह्यका अनुपयोग—जो मनुष्य जिन पदार्थोंके चिन्तनमें तन्मय हो जाता है उसे तो उसमें गुण दिखते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थोंके गुण नहीं दीखते, न दोष दीखते, हित ग्रहित किसी भी प्रकारसे ज्ञान नहीं रहता, इसी कारण अन्यमें सम्बन्ध नहीं रहता है। ज्ञानी पुरुषको ऐसे ज्ञानप्रकाशका अनुभव होता है कि उसका चित्त अब किसी भी बाह्य विषय प्रसंगमें नहीं लगता। जैसे मोही जीव विवश है ज्ञान और वैराग्यमें मत लगानेको, इसी प्रकार ज्ञानी जीव विवश है विषय प्रसंगमें चित्त लगानेको।

गुणोंको आत्मवाम देनेकी प्रभुता—एक काव्यमें मानतुंग स्वामी ने कहा है कि हे भगवन ! आपमें सब गुण समा गये। सारे गुणोंने आपका ही आश्रय लिया। सो हमें इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। उन गुणोंने हम सब जीवोंके पास वास करने के लिए आकर कहा कि हमें जरा स्थान दे दो, तो हम सबने उन गुणोंको नलकारा। हटो जाओ यहाँ से। वे सारे गुण क्या करें, झुक मार कर आपके पास आ गए। हमें इसमें कोई अचरज नहीं होता। इसका प्रसारण यह है कि दोषोंने हम लोगोंके पास आ आकर थोड़ी भी मिन्नत की कि थोड़े दिनोंको हमको भी स्थान दे दो। तो हम सबने स्थान देनेके लिए होड मचा दी। आओ सब दोष, तुम्हारा ही तो घर है। खूब आगमसे रहो, तुमसे ही तो हम मौजसे रहते हैं। तुम्हारी ही वजहसे तो हमारी बनती है। जब सब दोषोंको हम लोगो ने स्थान दिया तो एक भी दोष आपके पास आ सके क्या ? आठमें एक भी दोष नहीं आ सके क्योंकि सब दोषोंको हम लोगोने बड़ा स्थान दिया। उससे शिक्षा यह लेनी है कि स्थान तो हमारे दोष और गुणोंको विराजनेके योग्य है। अब हम ऐसा विवेक करें कि जिसको स्थान देनेसे शान्ति सतोष हो सकता हो उन्हें स्थान दें।

दोषवादसे लाभका अभाव—भैया ! लोगोमें प्रकृति दूसरोंकी निन्दा करनेकी हो जाती,

है, उनके प्रति देखो—दूसरोकी निन्दा कर करके वे कुछ मोटे हो गए या चारित्रवान हो गए, या कर्म काट लिए, बल्कि बात उल्टी हुई, दोषमय हो गये वे, क्योंकि दोषोमे उपयोग लगाये बिना दोषोका कोई बखान कर नहीं सकता । जब दोषोमे उपयोग लगाया तो उपयोग देने वाला सदोष हो गया । जब यह सदोष हो गया तो उससे उन्नतिकी कहाँ आशा की जा सकती है । कुछ अपनी प्रगति बनाएँ, जिन जीवोके दोष बखाननेकी रुचि है उनके तो कषायोसे बढकर भी मोहका पाप समाया हुआ है । किसीका दोष खुद अपनी दृष्टि बुरी बनाए बिना बखान किया नहीं जा सकता है । यदि अपनी रक्षा रखनेके लिए अथवा अपने परमस्वही किसी बन्धु की रक्षा करनेके लिए किसीके दोष बताने पडे और उसे कठिन अवसर समझा जाय कि बताय बिना काम न चलेगा, नहीं तो हमारे ये मित्र जो हमारी धर्मसाधनामे सहायक है उनको धोखा हो जायगा । वे अपनी व धर्ममित्रकी सुरक्षाके लिए दोष बता सकते है, क्रमकमे ऐसा दोष है, उसके सगसे लाभ न होगा, पर जिसकी प्रकृति ऐसी है कि कोई अवसर नहीं है, कोई बात नहीं फसी है कि कहना ही पडे, और एकको नहीं अनेकको, जिस चाहेको, जो मिले उसीको दोष बखाननेकी प्रवृत्ति हो, यह कषायोके अभिप्राय बिना नहीं हो सकता । इससे उसको लाभ क्या मिला ? कुछ नहीं । जिसमे लाभ मिले वह काम करने योग्य है । कुछ आत्माका लाभ मिल जाता हो तो दोष ही बखानते रहे, पर लाभ दोष बखाननेसे नहीं मिलता, किन्तु अपने को गुणरत करनेसे मिलता है ।

भली प्रतिक्रिया—यदि किसीके प्रति कुछ ईर्ष्या भी हो गई हो तो उसका बदला दोष बखानना नहीं है, किन्तु स्वयं गुणी हो जाय और धर्मात्मा बन जाय तो उससे बढकर यह स्वयं हो जायगा, यही भली प्रतिक्रिया है । किसी भी परवस्तुमे दोष देखनेकी आदत अपने भलेके लिए नहीं होती है, गुण देखनेकी आदत अपने भलेके लिए होती है । जगतमे सभी जीव है, सबमे दोष है, सबमे गुण है, पर उन दोष और गुणोमे से गुणोपर दृष्टि न जाय, दोषो पर ही दृष्टि जाय तो ऐसी वृत्ति और भी अनेक छोटे मोटे कीडे मकोडोमे भी होती है । जोक गायके स्तनमे लग जाय तो दूधको ग्रहण नहीं करती है, खूबको ही ग्रहण करती है और उसमे भी अच्छे खूनका ग्रहण नहीं करती किन्तु खोटे गदे खूनका ही ग्रहण करती है । हम ऐसी आदत क्यों व्यर्थमे बनाए, हमको क्या पडी है इसकी ?

स्नेह बन्धन—जब यह चित्त नहीं भ्रमता बाह्य पदार्थोमे, विशेषतावोका विस्तार नहीं बनाता तब यह जीव वैधता नहीं है । स्नेह ही विकट बन्धन है । मोहमय जगतमे मोहमय स्नेहकी तारीफ की जाती है, किन्तु अध्यात्म जगतमे स्नेहको बन्धन बताया गया है । आत्मज्ञ योगी जिस समय ज्ञानमात्र निज अतस्तत्त्वमे रत होता है उसकी प्रवृत्ति शरीरादिक बाह्य पदार्थोमे नहीं होती है । उन्हे बाह्यमे अच्छे बुरेका ज्ञान भी नहीं रहता । इष्ट अनिष्ट

सकल्प विकल्प न होनेसे रागद्वेष रूप परिणति नहीं होती। हम यह न सोचें कि यह साधु सतोंके करने योग्य बात गृहस्थावस्थामे क्यों जानी जाय ? यहाँ यह भावों का सौदा हम ही प्रकारका है। ऊँचा भाव बन गया, ऊँची दृष्टि बन गयी तो छोटे मोटे व्रत आगामीसे पल सकेंगे। यहाँ ऐसा माप तौल न चल सकेगा कि हम जितने व्रत करें उतनी भर दृष्टि रखें, उससे आगे हम क्यों चले ? दृष्टिबल होनेपर थोड़ा बहुत प्राचरण बना भी सकते हैं, ऐसे ज्ञानके रुचियाँ अध्यात्मयोगीके शुभ अशुभ पुण्य पाप आदिका बन्धन नहीं होता है, प्रत्युत बुराकारा मिल जाता है।

ज्ञानीकी विशेषोंकी उपेक्षा—यह ज्ञानी पुरुष ज्ञानमय स्वरूपके अनुभवनसे एक अनुपम आनन्दके स्वादको पा चुका है। अब यह दो भिन्न वस्तुओंके मिलापसे होने वाले जो विषय के क्षणिका मुख है उसका स्वाद लेनेमें असमर्थ हो गया है, वह तो अपने वस्तुस्वरूपका ही अनुभव रहा है, यह अपने ज्ञानानुभवके प्रसादसे विवश हो गया है विषयोंमें नहीं लग सकता अब। अब अन्य बातोंकी तो बधा छोड़ो, अपने आपमें उदित ज्ञानके विशेषोंको भी गौरा कर रहा है। जैसे दोड़ता हुआ पुरुष जिस जमीन परसे दोड़ रहा है उस जमीनको नहीं निरखता है, उस जमीनसे गुजर रहा है, निरख रहा है किसी अन्य लक्ष्य को। ऐसे ही यह ज्ञानी इस ज्ञानके ज्ञानसे गुजर रहा है, पर जो ज्ञान विशेष है, ज्ञेयाकार है उस ज्ञेयाकारको नहीं ग्रहण कर रहा है, एक निर्विकल्प ज्ञानस्वरूपको ग्रहण कर रहा है। उसके ज्ञानकी एकता होनेसे जो एक विगुद्ध आनन्द जगता है उसके आगे सब रस फीके हो जाते हैं।

अप्राप्य भाव परिणत वस्तुमें भी सहजस्वरूपका भान—भैया ! दर्पणमें दर्पणकी स्वच्छता भी है, और दुनियाके जो भी सामने पदार्थ हैं उनका प्रतिबिम्ब भी है। जो विवेकी होगा वह तो प्रतिबिम्बित दर्पणमें भी स्वच्छताका भान कर सकता है। न होती स्वच्छता तो यह प्रतिबिम्ब भी कहाँसे होता, किन्तु विवेकी पुरुष जिस दर्पणमें पूरा ही प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ है, किसी कोनेमें भी स्वच्छता नजर नहीं आती है, इसलिये तो वह दर्पणका स्वरूप नहीं मानता। ऐसे ही यह ज्ञानी ज्ञेयाकारकी निरन्तरा होनेपर भी ज्ञानकी स्वच्छता निहारता है। इस ज्ञानमें स्वच्छता शक्ति है और यह ज्ञान कभी भी ज्ञेयोको जाने बिना नहीं रहता है। अब उन ज्ञेयाकारोंमें, विकल्पोसे, आकार ग्रहणसे परिणत हुए उस ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानकी स्वच्छता जो निहार सके उसे ही तो ज्ञानी कहते हैं। न होती वह शाश्वत स्वच्छता तो यह ज्ञेय विकल्प ही कहाँसे बन पाता ? जब उन ज्ञेय विकल्पोको ग्रहण नहीं किया, केवल ज्ञानको ग्रहण किया तो इसीका अर्थ यह है कि ऐसा सामान्य आकार बना कि वह ज्ञान गुणमें समा गया है, पृथक् नहीं मौलूम होता।

ज्ञानीका ज्ञानकी ओर भुकाव—जैसे मानो जब दर्पणके सामने कोई वस्तु न रखी

हो तो दर्पण अपने आपमें अपो आकारको अपने आपमें समा लेता है, वहाँपर भी स्वच्छता खाली नहीं रह सकती। वह कुछ न कुछ काम करता है। अपने ही आकारको अपनी ही स्वच्छतामें भलकाकर बना रहता है, पर स्वच्छताका कार्य न हो तो स्वच्छताका अभाव हो जायगा। ऐसे ही अध्यात्मयोगी सत ज्ञानी पुरुष ज्ञानाकारको ज्ञान द्वारा ग्रहण करके एवमेक समाकर विश्रान्त और शान्त रहते हैं, उस समयका जो आनन्द है उसको जो प्राप्त कर लेता है। उसे कोई व्यवहारमें घरका उत्तरदायी होनेके कारण अथवा किन्हीं परिस्थितियोंमें बाह्य कामोंमें लगना पड़े तो उसे बड़ा अनुताप होता है, वह खेद मानता है। इस प्रकार यहाँ तब के वर्णनमें हमें यह शिक्षा लेना है कि हम केवल घर गृहस्थी विषय धन सम्पदा मुख लाविक बाने उनके लिए अपना जीवन न माँगे, ये सब नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवनमें जीकर कोई अलौकिक तत्त्वज्ञानका आनन्द प्राप्त कर लिया जाय तो वह ही परम विवेक है। यहाँ गया है, धन कम पाया या ज्यादा पाया, तो उसमें क्या हो गया? आनन्द शान्ति तो ज्ञानके अनुरूप होती है, बाह्य धन सम्पदाके अनुरूप नहीं होती है।

सम्बन्धका धर्मसम्बन्धमें परिवर्तन—भैया! ज्ञानार्जनका मनमें आशय रखें। इस ज्ञानकी भाधनाके लिए अपना तन, मन, वचन, धन सर्वस्व न्योछावर करके भी यदि कुछ ज्ञानप्रकाश पा लिया तो जीवन सफल मानें और घरके जिन लोगोंसे सम्बन्ध है उनको यह समझावो, इस सम्बन्धको सम्बन्ध भी बना रहने दो और मोक्षमार्गमें हम भी बढ़ें, तुम भी बढ़ो, ऐसा मत्सग भी बना लो, इस सम्बन्धको वैषयिक विषयोंमें न ढालकर इस मित्रताको मोक्षमार्गकी पद्धतिमें बना लो। मित्रता यह भी कहलायी और मित्रता वहाँ भी कहलायी। इस सम्बन्ध और मित्रताको मोक्षमार्गकी पद्धतिमें बदल दो। ऐसा सम्बन्ध बन सका तो यह असम्बन्धका उत्साह देने वाला सम्बन्ध रहा। ये सब बातें हमें विन ड़कार मिलेंगी, सो पूजन करके रोज पढ़ लेते हैं। ७ चीजें रोज माँगते हैं। शास्त्रोंका अभ्यास चले, सर्वज्ञ बीतराग परमात्माकी भक्ति रहे, सदा मज्जन पुरुषोंके साथ संगति रहे, गुणी पुरुषोंके गुण कहनेमें समय जाय, दूसरोंके दोष कहनेके लिए गूँगा बन जाये, और वचन कुछ भी की बोलने पड़े तो सबको प्रिय हो और हितकारी हो। निरन्तर यह जानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व ही हितरूप है ऐसी भावना रखें। तो इन कर्तव्योंके प्रगाढ़पे नियममें अलौकिक तत्त्व और आनन्द प्रकट होगा।

पर परस्तनो दुःखमात्मैवात्मा तन मुख ।

अत एव महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमा ॥८५॥

दुःख और सुखका हेतु—परपदार्थ पर ही है, इस कारण उसमें दुःख होता है और प्रात्मा-आत्मा ही है अर्थात् अपना अपना ही है, इस कारण उसमें सुख होता है। लोको भी

व्यामोही जन कहते हैं कि अपना सो अपना ही है, उसका ही भरोसा है, उसका ही विश्वास है और जो पराया है सो पराया ही है, न उसका भरोसा है, न उससे हितकी आशा ही है। आत्महितके पथमें यह कहा जा रहा है कि आत्माका जो आत्मीय तत्त्व है, जो इसके निजी सत्ताकी बात है वह तो स्वयं है, उससे तो मुख हो सकता है, और सहज स्वभावको त्यागकर अपने स्वरूपका विस्मरण करके जो अन्य परमें अपने आपको बसाया जाता है और जो परभाव उत्पन्न होते हैं वे पर हैं, उनसे हितकी आशा नहीं है।

अपनी स्थितिका विचार—भैया ! हम आप सब जीव कवसे हैं, इसका अनुमान तो करो। लोकमें जो भी पदार्थ है उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वे पहिले कुछ न थे और बादमें हो गए हो। ऐसा कुछ भी उदाहरण न मिलेगा जो पहिले कुछ भी न रहा हो और बादमें हो गया हो। यो ही अपने वारेमें विचारो, जिसमें मैं मैं की अन्तर्ध्वनि होती है, जिसको मैं कहा जा रहा है ऐसा कोई यह पदार्थ चूँकि समझ रहा है, ज्ञान कर रहा है इसलिए ज्ञानमय ही होगा। यह ज्ञानमात्र मैं तत्त्व स्वयंसे बना हूँ। युक्ति यह निर्णय करती है कि यह मैं ज्ञान-मात्र आत्मतत्त्व सहज स्वतः सिद्ध हूँ, मैं किसीके द्वारा रचा नहीं गया हूँ। मैं कवसे हूँ ? आदिसे हूँ, न स्वतः सिद्ध हूँ, तो उसका अर्थ ही यह निकला कि सदैवसे हूँ, अनादिसे हूँ, ऐसे अनादिसे हम और आप हैं, इन दृश्यमान पर्यायोसे मैं विविक्षित हूँ। खुद भी समझ रहे हैं कि ४०-५० वर्षसे यह पर्याय है, पर इसके पहले मैं था या न था—इसपर विचार कीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस मनुष्य भवसे पहिले मैं शून्य था या अविकारी था, क्योंकि शुद्ध होता तो कोई कारण नहीं है कि यह आज अशुद्ध रहता। था शुद्ध अनादिमें तो शुद्ध रूप ही तो होऊँगा, फिर कैसे आज अशुद्ध हो गया ?

आखो देखा निर्णय—जैसे हम मनुष्यको और मनुष्यको छोड़कर अन्य जीवोंको देखते हैं और इस ही प्रकारके अन्य भी अनेक जीव जो आखो दिखनेमें नहीं आए किन्तु परोक्षसे आज भी किसी परको जान लेते हैं, वे सब अनादिकालसे ऐसी ही चतुर्गति योनियोंमें भ्रमण करते आए हैं, अनन्त भव धारण किए, छोड़ा, फिर धारण किया। किसी भी भवका समागम आज नहीं है और यह भी निर्णय है कि इस भवका समागम भी आपके पास न रहेगा। आखो दिखी भी बात है। जो भी मरण करेंगे तो आज जो कुछ उनके पास समागम है क्या वह साथ देगा ? अथवा यहाँ कुछ सर्वस्व है क्या अपना ? कितना बड़ा अज्ञान अधिकार छाया है कि इन समागमोंका यथार्थस्वरूप नहीं जान सकते हैं। गृहस्थ हैं, व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, पर सच्चा ज्ञान तो ज्ञान साध्य बात है। कुछ भी समागम न मेरे साथ आया है और न आगे जायगा, और जब तक भी यह साथ है तब तक भी मेरेसे न्यारा है, पर है, इन सबका मुझमें अत्यन्ताभाव है। ये पर हैं, जो पर हैं, पराया है उससे हमारा क्या हित हो सकता है ?

वह तो दुःखका ही निमित्त बनेगा ।

उत्तम समागमका उपयोग—प्राज हम आपने बहुत अच्छी स्थिति पायी है मनुष्य हुए, श्रावक कुल मिला, जहाँ अहिंसामय धर्मका सदाचारका ही उपदेश है, वानावरण है । जितने भी हम आपके इस शासनमें जो भी पर्व आते हैं, जो भी विवि-विधान होते हैं वे अहिंसापूर्ण और बड़ी पवित्रताको रखते हुए होते हैं । परम्परा भी कितनी विशुद्ध है ? शास्त्र स्वाध्यायकी भी शुद्ध परम्परा है । ग्रन्थ भी कितने निर्दोष है, जिनमें रागद्वेष मोहके त्यागका ही उपदेश भरा है, और वह मोहका त्याग एक वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञानपर अवलम्बित है, ऐसा स्वरूपका निर्णय भी इस स्याद्वाद शैलीमें किया हुआ मिलता है । कितनी उत्कृष्ट बातें हम आपको प्राप्त हैं । इतनी अच्छी स्थितिमें आकर भी परपदार्थोंके मोहके रागके ही स्वप्न देखा करें तो अपने हृदयमें पूछ लो कि मनुष्य बनकर कौनसी ऐसी अलौकिक चीज पायी, जिससे हम यह कह सकें कि हमने मनुष्य जन्मको सफल किया । सफलता तो उसे कहते हैं जिसके बाद ऊँची स्थिति मिले । मनुष्य होनेके बाद कीड़ा मकोड़ा हो गए, वृक्ष पतिंगे बन गए तो मनुष्य जन्म पानेकी सफलता कैसे कही जा सकती है ?

निजहितके बिना परहित कैसा—भैया ! अपने स्वार्थकी सिद्धि प्रत्येक जीव चाहता है । स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपना ही अर्थ कर सकता है । जिसमें अपने आत्माका हित हो, जो भविष्यमें सदा काम आए, ऐसी कोई बात सिद्ध कर ले उससे ही जीवनमें सफलता है । यदि हम परमार्थ पद्धतिसे अपना प्रयोजन साध ले तो अनेकोंका उपकार आपके निमित्तसे स्वतः बनता रहेगा और जब तक हम अपने आपके सदाचार सम्यग्ज्ञान स्वावलम्बन को तजकर केवल एक बडप्पनके लिए परके उपकारकी हम एक डींग मारें तो समझ लीजिए कि वहाँ परका उपकार भी असम्भव है और अपना भी उपकार असम्भव है । कोई पुरुष यह माने कि मैं धर्मकी प्रभावना करूँ, लोगोंकी दृष्टिमें यह बात बैठ जाय कि इसका धर्म बड़ा पवित्र है । मैं उपदेश करूँ, उपदेश कराऊँ, और-और विधिविधानसे प्रभावना करूँ और स्वयंके लिए कुछ नहीं, वही मोह, वही रागद्वेष, वही अतः अवगुण, वे सब बने रहें, किन्तु दूसरोंमें धर्मकी प्रभावना हो, ऐसे ही दूसरे तीसरे सोच ले । १०० हो तो १०० भी सांच ले, तो प्रत्येक पुरुष ने ६६को धर्मप्रभावना करनेके लिये धर्म बतानेके लिए अथक परिश्रम किया, किन्तु वे १०० के १०० ही रच भी नहीं बढ़ सके धर्मकी ओर, न प्रभावना हुई । यदि उनमें ५ भी सत्पुष्प ऐसे निकलें कि अपना उपकार और सम्यग्ज्ञानमें भाव बनाएँ तो पाचका तो उपकार हुआ, और उन पाचके अंतरंगकी बात दूसरोंके अंतरंगमें पहुँचती है ऐसी व्यवहारनीति कहनी है । तो वास्तविक मायनेमें कुछ औरोंका भी उपकार सम्भव है ।

समागमकी विनश्वरताका ध्यान—भैया ! अपने सबको मुख्य दृष्टि यह रखना

चाहिए कि मुझे तो अपना भला करना है। ये सब गमागम विभी न विभी दिन दिदृष्टे। यहाँ मेरा कुछ नहीं है। अपनी साधना निर्विघ्न बनी रहे, उनके लिए कमजोर अवस्थामें गृहस्थी स्वीकार करनी पड़ी है और कर रहे हैं, गृहस्थकी पदवीमें करना चाहिए, किन्तु यद्यर्थ ज्ञानसे यदि अपन हट गए तो मनुष्य जन्मकी सफलता न समझिए। देहादिक परंपदार्थ पर ही है, इनकी प्रीतिमें आसक्तिसे केवल क्लेश ही है। इस शरीरकी सेवा करनी पड़ती है। शरीर स्वस्थ रहे तो हम धार्मिक व्यवहार करनेमें समर्थ रहेंगे और हम अपनी ज्ञानदृष्टि रख सकेंगे। ज्ञान हमने अपना शुद्ध रख पाया तो अत समय बनेगा और उसमें आत्महित होगा। ज्ञानी पुरुष समस्त क्रियाबोको करके भी उसमें विभी न विभी ढंगसे आत्महितवादी प्रयोजन रखता है। हम प्रभुकी भक्ति तो करें, पूजन वंदन करें और चित्तमें उनका आदर न समझ पाये, अपने अंतरंगसे यह ध्वनि न बन सके कि हे प्रभो ! करने लायक बात तो यही है जो आपने की। मुझे भी यही स्थिति मिले तो मकड़ छूट सकेंगे। यदि ऐसी अन्तर्ध्वनि न निकल सके तो वंदन पूजन मोक्षमार्गके सदर्भमें क्या लाभ पाया ?

निज स्वरूपकी प्रतीति—निर्णय रखिये पक्का कि जो परंपदार्थ है वे पर ही है, उनके आकर्षणसे, उनकी प्रीतिमें क्लेश ही होगा। जो भीतरमें चित्त रग गया है, मोह और लोभके उस रगको धोनेकी बात कही जा रही है। गृहस्थीमें रह रहे हैं, ठीक हैं, पर परंपदार्थ में जो मोहका रग रेंगा हुआ है, अंतरमें जो यह श्रद्धा बनी है कि मेरे तो सर्वस्व ये ही सब हैं, इनसे ही हित है, बड़प्पन है, ये ही मेरी जान है, ऐसा जो मोहका रग चढ़ा हुआ है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है, उसे मेटिये। कुछ दिनकी बात है, छोड़कर सब जाना ही पड़ेगा। परसे उपेक्षा करके आत्मरुचि बढ़ा लो। यह तो अपने हितकी बात है किसी दूसरेको मुनाना नहीं है, घर कुटुम्बके लोगोसे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है कि तुम सब पर हो, नरक निगोदकी खान हो, तुम्हारी प्रीतिसे दुर्गति ही होगी, ये तो लडाईके उपाय हैं। किसीमें कुछ कहनेकी बात नहीं कही जा रही है किन्तु अपने चित्तमें सही ज्ञान तो जगावो। बात जो हो उसे मान लो, बड़ा आनन्द होगा, आपका बोझ दूर हो जायगा।

निर्भारके अवलम्बनमें भारका हटाव—भैया ! मोहका जो बोझ लदा है, जिससे शान्तिका मार्ग नजर नहीं आता है उस बोझके हटानेमें कुछ कठिनाई मालूम हो रही है क्या ? आज एक कुटीमें इन अनन्त जीवोंमें से कोई दो चार जीव आ गए। ये दो चार जीव न आते, कोई और ही आते तो उन्हें भी अपना माननेकी आदत थी। जिसे अपना माना है कोई हिमाबसे नहीं माना है। जो आया सामने उसे ही अपना माना है। मोहकी आदत इसमें पड़ी है ना, सो जो भी जीव सामने सगमें प्रसगमें आ गया उसे ही अपना मान लेते हैं, ऐसी अटपट बात है यह। जैसे अनन्त जीव भिन्न हैं, इस ही प्रकार ये जीव भी भिन्न हैं ऐसा यहाँ

निर्णय अपने अतःकरणमें तीजिये । कुछ कहने मुननेसे आनन्द नहीं आता है । भीतरमें ज्ञानका और उम प्रकारके श्रद्धानका आनन्द आया करता है ।

स्निह्यके वियोगमें क्लेशकी अनिवार्यता—भैया ! सभीको मुख प्रिय है, अशान्ति दूर हो, शान्ति उपन्न हो, इसके लिए ही सबका प्रयत्न है । वह शान्ति परमार्थसे वास्तवमें जिस भी उपायमें मिलती हो उसको मना तो नहीं करना चाहिए । खूब परख लो, किसी भी विषय माधनके सचयमें, किसी भी परपदार्थके उपयोगमें आसक्तिमें, कभी क्या शान्ति मिल सकती है ? इस उपयोगने जिन परपदार्थोंको विषय किया है वे तो नियमतः विनाशक हैं, वे मिटेगे, तो यह उपयोग फिर इनकी कल्पनामें निराश्रित होगा ना, तब क्लेश ही तो होगा । इस उपयोगसे जिस परपदार्थका विषय आता है वह पर स्वयंकी अपनी परिणतिमें परिणमता है, परपदार्थका परिणमन उसके ही कपायके अनुरूप होगा । परपदार्थका उपयोग और प्रेम केवल क्लेशका ही कारण होता है । चलते, जाते, फिरते, सफर करते हुएमें भी कहीं एक आध दिन टिक जाय, कुछ वार्तालापके प्रसंगमें कुछ स्नेह भाव बढ़ जाय तो उनके वियोगके समय भी कुछ विपादकी रेखा खिच जाती है । यद्यपि जिसमें वार्तालाप होता है वह अन्य देश, अन्य नगर, अन्य जातिका है, सर्व प्रकारसे अन्य-अन्य है, कुछ प्रयोजन नहीं है, केवल कभी जीवन में मिल गया है । दो एक घंटेको रेलमें सफर करते हुए, उससे कुछ वार्तालाप होनेका स्नेह जग गया, अब वह अपने निर्दिष्ट स्टेशनपर उतरेगा ही, तो वहाँपर उस स्नेह करने वालेके एक विपादकी रेखा खिच जायगी । ऐसा ही यह जगनके जीवोंका प्रसंग है । इस अनन्तकाल में कुछ समयके लिए यहाँ कुछ लोग मिल गए हैं । जिन पुत्र, मित्र, स्त्री आदिकमें स्नेह बढ़ गया है उनका जब विछोह होगा तो इसे क्लेश होगा । बिछुडना तो पड़ेगा ही ।

भेदविज्ञानके निर्णयकी प्रथम आवश्यकता—एक ही निर्णय है कि अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य किसी भी परपदार्थमें स्नेह किया, ममता की, चाहे कुटुम्ब परिजनके लोग हो, चाहे जड सम्पदा हो, किसी भी परपदार्थमें ममता जगी तो उसका फल नियममें क्लेश है । हम जिस प्रभुकी आराधना करते हैं वह पुरुष तो केवल है ना । उनसे भी घर गृहस्थी परिग्रहका प्रसंग है क्या ? वे तो केवल ज्ञानपुज रह गये हैं, हम ऐसे ज्ञानपुजकी तो उपासना करें और चित्तमें यह मानें कि मुख और वडप्पन तो घर गृहस्थी सम्पदाके कारण होता है । तो हमने क्या माना, क्या पूजन किया, क्या भक्ति की ? चित्तमें एक निर्णय रख लीजिए और इस ही बातके निर्णयमें यदि वृद्धि नहीं आती है तो इसका निर्णय प्रथम कीजिए । भेद-विज्ञान जगे बिना धर्मपालनकी पात्रता न आ सकेगी । स्वयंके हितका उपाय बना लेना सर्वोत्तम व्यवसाय व पुरुषार्थ है, उससे आँखे नहीं मीचना है ।

परसे आनन्दप्राप्ति असंभव—ये सब अमागम तो एक पुण्य पापके ठाठ हैं, भिन्न हैं,

सदा रहनेके नहीं है, इनके समागमके समय भी हित नहीं है और वियोगके समय क्लेशके निमित्तभूत हो सकते हैं। इन जड़ पदार्थोंसे क्या हित है ? जिन पदार्थोंमें स्वयं मुख नहीं है वहाँसे सुख निकलकर मुझमें कहाँ आयगा ? जो चेतन भी पदार्थ है, परिजन, मित्रजन उनमें सुख गुण तो है, किन्तु वह सुख गुण उनमें ही परिणामन करनेके लिए है या उनका कुछ अंश मुझमें भी आ सकता है ? उनमें ही परिणामन करनेके लिए उनका मुख गुण है। जब इतना अत्यन्त भेद है फिर उनमें आत्मीयताकी कल्पना क्यों की जाय ? जो उन्हें अपना मानेंगे उनके वियोगमें अवश्य दुःखी होगा। गृहस्थ जनोका यह मामान्य कर्तव्य है कि यह निर्णय बनाए रहे, सयोगके कालमें भी जो जो कुछ यहाँ मिला है नियमसे अलग होगा, ऐसी श्रद्धा होगी तो सयोगके कालमें यह जीव हर्षमग्न न होगा। सयोगके कालमें जो हर्षमग्न न हो वह वियोगके कालमें भी दुःख न मानेगा।

आत्मलाभका उपाय—भैया ! किसी भी परसे आत्माको मुख नहीं, केवल जो आत्म-पदार्थ है, ज्ञायकस्वरूप है वह ही अपना सर्वस्व है। उसे अपनानेसे, उसमें ही यह मात्र मैं हूँ, ऐसी प्रतीति करनेसे सुख मिलेगा। बड़े-बड़े महापुरुष तीर्थंकरोंने भी यही मार्ग अपनाया था, जिसके फलमें आज उनमें अनन्त प्रभुता प्रकट हुई है। हम आप उनके उपासक होकर उस स्वरूपकी दृष्टि न करें तो कैसे हित हो ? अपना जीवन सफल करना चाहते हैं तो यही बड़ा तप करने योग्य है कि उस अपने ज्ञायकस्वरूपको आत्मा मानकर, अपना मानकर उसमें ही उपयोग लीन बनाए रहे, इसे चैतन्यप्रतपन कहते हैं। यही प्रतपन है और इस प्रतपनका प्रताप अनन्त आनन्दको देने वाला है। अपना यही एक निर्णय रखिए कि ये देहादिक समस्त पर-पदार्थ हैं, इनकी प्रीतिमें हित नहीं है, किन्तु ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आत्माको 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करें तो इसमें ही हित है।

अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् ।

न जानु जन्तो सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति ॥४६॥

मोहोकी मान्यता—जो अविद्वान् व्यवहारी पुरुष पुद्गल द्रव्यको, यह मेरा है, यह इनका है—इस प्रकारसे अभिनन्दन करते हैं अर्थात् मानते हैं उन जन्तुओंका इस बहिर्मुखतामें भ्रमण नहीं छूटता और चारों गतियोंमें ये पुद्गल द्रव्य उसके निकट रहते हैं। लोकमें ६ जातिके पदार्थ होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें जीव तो अनन्तानन्त है, पुद्गल जीवोंसे भी अनन्तगुणो है। धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है और कालद्रव्य असंख्यात है, ये सभी स्वतंत्र हैं, किन्तु मोही जीव स्वतंत्र नहीं समझ पाता।

जीवकी अनन्तानन्त गणना—जीव कैसे अनन्तानन्त है, यह बात अनुभवसे भी जान

रहे हैं। आपका अनुभवन, परिणामन केवल आपके आत्मामें हो रहा है, उसका अनुभव मुझमें नहीं होता। मेरे आत्माका जो परिणामन जो अनुभवन हो रहा है वह मुझमें हो रहा है, आप सब किसीमें भी नहीं हो रहा है। यह वस्तुस्वरूपकी बात कही जा रही है। ध्यानपूर्वक सुननेसे सब सरल हो जाता है। अपनी बात अपनी समझमें न आए, यह कैसे हो सकता है? जब इतना क्षयोपशम पाया है कि हजारों लाखोंका हिसाब किताब और अनेक जगहोंके प्रबंध जब कर लिए जा सकते हैं इस ज्ञानके द्वारा तो यह ज्ञान अपने आपमें बसे हुए स्वरूपकी भी न जान सके, यह कैसे हो सकता है, किन्तु व्यामोहको शिथिल करके जगतकी असारता सामान्यरूपसे निगाहमें रखकर कुछ अतःउपयोग लगाये तो बात समझमें आ जाती है। हाँ जीव अनन्तानन्त कैसे है—इस बातको कहा जा रहा है। हमारा परिणामन, हमारा अनुभवन हम ही में है, आपका आप ही में है। इससे यह सिद्ध है कि हम आप सब एक एक स्वतंत्र स्वतंत्र जीव हैं। यदि इस जगतमें सर्वत्र एक ही जीव होता तो हमारा विचार हमारा अनुभवन सबमें एक साथ, एक समान अथवा वहीका वही होता। यो ऐसे ऐसे एक एक करिके समस्त जीव अनन्तानन्त विदित कर लेना चाहिये।

एक द्रव्यका परिमाण—एक पदार्थ उतना होता है जिसमें प्रत्येक परिणामन उस पूरेमें होना ही पड़े। कोई परिणामन यदि पूरेमें नहीं हो रहा है तो समझो कि वह एक चीज नहीं है। अनन्तानन्त वस्तु है, जैसे कोई कपडा एक ओरसे जल रहा है तो वह एक चीज नहीं जल रही है। उसमें जितने भी तंतु हैं वे सब एक एक हैं और उन तंतुओंमें जितने खंड हो सकते हैं वे एक-एक चीजे हैं। और उम एक-एक खंडमें जो एक-एक अणु है, जिसका कोई दूसरा खंड हो ही नहीं सकता ऐसा अणु एक-एक द्रव्य है। यह अनेक द्रव्योंका पिंड है इस कारण एक परिणामन उस पूरेमें एक साथ नहीं हो रहा है। जिसको कल्पनामें एक माना है, इस तरह हम आप सब अनन्त जीव हैं।

जीवोंसे अनन्तगुणो पुद्गलका निरूपण—जीवोंसे अनन्तगुणो पुद्गल है। यह कैसे माना जाय? यो देखिए—इन ससारी जीवोंमें एक जीवको ले लीजिए—एक जीवके साथ जो शरीर लगा है उस शरीरमें अनन्त परमाणु हैं और उस शरीरके भी अनन्तगुणो परमाणु इस जीवके साथ लगे हुए तैजस शरीरमें है और उससे भी अनन्तगुणो परमाणु जीवके साथ लगे हुए कार्माण शरीरमें हैं। एक जीवके साथ अनन्त पुद्गल लगे हुए हैं और जीव है अनन्तानन्त तो पुद्गल समझ जाइए कितने है। रघुपि सिद्ध भगवान स्वतंत्र एक एक हैं और वे भी अनन्त हैं, किन्तु सिद्धसे अनन्तानन्त गुणो ये ससारी प्राणी हैं, इसलिए उससे भी हिसाबमें बाधा नहीं आती है। अब आपके ये अणु-अणु एक-एक हैं, हम आप सभी जीव एक-एक अलग-अलग हैं। तो यह निर्णय कर लो कि मेरा करना जो कुछ हो सकता है वह मुझमें ही

हो सकता है, मैं किसी दूसरेमें कुछ करनेमें समर्थ नहीं हूँ। केवल कल्पना करके मैं अपनेको विकल्पग्रस्त बनाये रहता हूँ किसी दूसरेका कुछ करता नहीं हूँ। सुख दुःख जीवन मरण सब कुछ इस जीवके अकेले ही अकेले चलते हैं। कोई किसीका शरण अथवा साथी नहीं है। जब वस्तुमें इतनी स्वतंत्रता पडी हुई है फिर भी कोई व्यामोही पुरुष माने कि शरीर मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकारका भिन्न द्रव्य स्वामित्व माने तो उसके साथ यह शरीर सदा लगा रहेगा अर्थात् वह ससारमें भ्रमण करता रहेगा। जीवके प्रतिबोधके लिए प्रत्येक मिथ्या वासनाएँ हट जानी चाहिए।

क्लेशमूल तीन अवगुण—एक तो 'परंपदार्थमें अपना स्वामित्व मानना और दूसरे परंपदार्थोंका आपको कर्ता समझना, अपने आपको परंपदार्थोंको भोगने वाला समझना। देखिये ये तीनों ऐब ससारी प्राणीमें भरे पड़े हुए हैं। इन तीनोंमें से एक भी कम हो तो वे तीनों ही कम हो जायेंगे। मोहमें परजीवोंके प्रति कितना तीव्र स्वामित्वका भाव लगा है, ये ही मेरे हैं। जो कुछ कमाना है, जो कुछ श्रम करना है केवल इनके खातिर करना है। बाकी जगतके अन्य जीवोंके प्रति कुछ भी सोच विचार नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि भी ऐसी लगी है कि इन बच्चोंको मैंने ही पाला, मैंने ही अमुक काम किया, ऐसी कर्तृत्वबुद्धि भी लगी है, पर परमार्थतः कोई जीव हमारे पदार्थका कुछ कर सकने वाला नहीं है। यह मिथ्या भ्रम है कि कोई अन्य किसीको कुछ कर सके, अथवा किसीकी गलतीसे किसी दूसरेको नुकसान सहना पड़ता है। जो भी जीव दुःखी होते हैं वे अपनी कल्पनासे दुःखी होते हैं, किसीको दुःखी करने की सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है।

कर्तृत्वके भ्रमपर एक दृष्टान्त—एक सेठ था, उसके चार लड़के थे। बड़ा लड़का कमाऊ था, उससे छोटा जुवारी था, उससे छोटा ग्रधा और सबसे छोटा पुजारी था। बड़े लड़केकी स्त्री रोज-रोज हरान करे कि देखो तुम सारी कमाई करते हो, दूकान चलाते हो और ये सब खाते हैं। तुम न्याये हो जाओ तो जितना कमाते हो सब अपने घरमें रहेगा। बहुत दिनों तक कहामुनी चलती रही। एक बार सेठपे बोला बड़ा लड़का कि पिताजी अब हम न्याये होना चाहते हैं। तो सेठ बोला कि कुछ हर्ज नहीं बेटा, न्याये हो जाना, पर एक बार सब लोग मिलकर तीर्थयात्रा कर लो। न्याये हो जानेपर न जाने किसका कैसा भाग्य है? सो चले सब यात्राके लिए। रास्तेमें एक नगरके बगीचेमें अपना डेरा डाल दिया और चार पाच दिनोंके लिए बस गए। पहिले दिन सेठने बड़े लड़केको १० रु० देकर कहा कि जाओ सबके खानेके लिए सामान ले आओ। वह सोचता है कि १० रु० में हम तीस, बत्तीस आदमियोंके खानेको क्या लाएँ, सो उसने किमी बाजारमें कोई चीज खरीदी और पामके बाजारमें जाकर बेच दी तो १) मुनाफा मिला। अब ११) का सामान लेकर वह आया और सबको

भोजन कराया। दूसरे दिन दूसरे, जुवारी लडकेको १०) देकर भेजा, कहा बाजारसे १०) की भोजन सामग्री ले आओ। वह चला १०) लेकर। सोचता है कि इतनेका क्या लाएँ? तीस बत्तीस आदमियोंके खानेके लिए, सो वह जुवारियोंके पास पहुँचा और एक दावमे १०) लगा दिए, समयकी बात कि वह जीत गया, अब २०) हो गए, सो २०) की भोजन सामग्री लेकर सबको खिलाया। तीसरे दिन अर्धा लडका १०) लेकर भोजन सामग्री लेनेके लिए चला। उसे रास्तेमे एक पत्थरमे ठोकर लग गयी। सो सोचा कि इसे निकाल फेंके, नहीं तो किसी दूसरेके लग जायगा। सो निकालने लगा। वह पत्थर काफी गहरा गड़ा था सो उसके खोदनेमे विलंब लग गया। जब वह पत्थर खोद डाला तो उसमे एक अर्णफियोका हड्डा मिला। उन अर्णफियो से उसने भोजन सामग्री खरीदी और सब अर्णफियोको लेकर घर पहुँचा।

चौथे दिन उस सेठने अपने लडके पुजारीको १०) देकर भोजन सामग्री लानेके लिए भेजा। उसे नगरमे मिला एक मन्दिर। उसने क्या किया कि एक चाँदीका कटोरा खरीदा, घी खरीदा और रुईकी वाती बनायी। आरती धरकर मन्दिरमे जाकर भजन करने लगा। भजन करते-करते जब शामके चार बज गए तो मन्दिरका अधिष्ठाता देव सोचता है कि इसके घरके भूखे पडे है, इसमे तो धर्मकी अप्रभावना होगी, सो उस लडकेका रूप बनाकर बहुत-सी भोजनसामग्री गाड़ियोमे लादकर सेठके यहाँ ले गया। सबने खूब भोजन किया और सारे नगरके लोगोको खिलाया। अब रातके ७-८ बजे वह लडका सोचता है कि अब घर चलना चाहिए। पहुँचा घर रोनीसी मूरत लेकर, कहा पिता जी मैंने १०) की सामग्री लेकर मन्दिरमे चढ़ा दिया। पिताजी हमसे अपराध हुआ, आज तो सब लोग भूखे रह गए होंगे। तो पिता पिता जी बोले—बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो इतना सामान लाए कि सारे नगर के लोगोको खिलाया और खुद खाया। तो पुजारीने अपना सारा वृत्तान्त सुनाया। मैं तो मन्दिरमे आरती कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस कटोरेको भी कोन ले जाय सो उसे भी छोड़कर चला आया। चार-पाच दिन व्यतीत होनेपर एकात स्थानमे बडे लडकेको बुलाकर सेठ पूछता है—कहो भाई यह तो बताओ कि तुम्हारी तकदीर कितनी है? तो वह बोला कि मेरी तकदीर एक रुपयेकी है, और जुवारीकी तकदीर है उससे दस गुना, और अवे की तकदीर हजार गुना और पुजारीके गुनोका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जिसकी देवता तक भी मदद करे उसकी तकदीरका क्या गुना निकाला जा सकता है? अब उस बडे लडके की समझमे आया, ओर बोला—पिता जी मैं व्यर्थ ही कर्तृत्व बुद्धिका अहंकार कर रहा था। मैं नहीं समझता था कि सबका भाग्य अपने-अपने साथ है। अब मैं अलग न होऊँगा।

परकी अपनायतमे विडम्बना—यह जीव भ्रमवश कर्तृत्व बुद्धिका अहंकार करता है। इस जीवका तो अकर्ता स्वरूप है, केवल ज्ञाताद्रष्टा ज्ञानानन्दका पुञ्ज चित्स्वभाव मात्र

अपने आपका विश्वास दनावो । भ्रमवश यह जिस भवमे गया उस ही पर्यायरूप यह अपनेको मान रहा है । पशु हुआ तो पशु माना, पक्षी हुआ तो पक्षी माना । जैसे कि आजकल हम आप मनुष्य है तो ऐसी श्रद्धा बैठाए है कि हम मनुष्य है, इंसान है । बहुत बड़ी उदारता दिखायी तो जातिका भेद मिटा दो, कुलका भेद मिटावो, एक मनुष्य-मनुष्य मान लो सबको । इतना तक ही बिचार पहुचता है अथवा इतनी भी उदारताका भाव चित्तमे नही आता । अरे इससे अधिक उदारता यह है कि यह मान लो कि हम मनुष्य ही नही है । मै तो एक वैतन्य तत्त्व हूँ । आज मनुष्य देहमे फस गया हूँ, कभी किसी देहमे था । मै कहाँ मनुष्य हूँ, मनुष्य भवसे गुजर रहा हूँ । अपने आपको विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप इस जीवने नही माना । इसके फलमे परिणाम यह निकला कि इस जीवके साथ सारी विडम्बनाएँ साथ-साथ चल रही है, जन्म मरणकी संतति बनती चली जा रही है ।

ज्ञानामृत—भेदविज्ञान ही एक अमृत है । उस अमृतको कैसे पकड़ोगे, अमृत कोई पानी जैसा नही होता, अमृत कोई फल जैसा नही होता । अमृत क्या चीज है जिसका पान करनेसे यह आत्मा अमर हो जाता है ? जरा बुद्धिमे तो लावो । अमृतका अर्थ क्या है ? अ मायने नही, मृत मायने मरे, जो मरे नही सो अमृत है । जो स्वयं कभी मरे नही अर्थात् नष्ट न हो उसे अमृत कहते है । जो कभी नष्ट न हो ऐसी वस्तु मेरे लिए है ज्ञान । ज्ञान-स्वभाव कभी नष्ट नही होता । इस अविनाशी ज्ञानस्वभावको जो लक्ष्यमे लेता है अर्थात् इस ज्ञानामृतका पान करता है वह आत्मा अमर हो जाता है । अमर तो है ही यह, पर कल्पनामे जो यह आया कि मै मनुष्य हूँ, अब तक जीवित हूँ, अब मर रहा हूँ, ऐसी जो बुद्धि आयो उसके कारण ससारमे रुलना पड रहा है । मोहका माहात्म्य तो देखो—यह जीव विषय-विषयसको तो दौड दौडकर भटक भटककर पीता है और इस ज्ञानामृतका इसने निरादर कर दिया है, उसकी ओर तो यह देखता भी नही है । जो जन्तु पुद्गलद्रव्यको अपना मानते है उनके साथ ये पुद्गलके सम्बन्धकी विडम्बनाएँ चारो गतियोमे साथ नही छोडती है ।

पुद्गलोका मुक्तमे अत्यन्ताभाव—इन पुद्गलोका मुक्तमे अत्यन्ताभाव है । मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किसी भी अणुमे नही पहुच सकता है । किसी अणुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुक्तमे नही आ सकता है । जैसे घरमे बसने वाले १० पुरुषोमे परस्परमे एक दूसरेसे मन न मिलता हो तो लोग कहते है कि एक घरमे रहते हुए भी वे बिल्कुल न्यारे-न्यारे रहते हैं । वहाँ तो फिर भी क्षेत्र जुदा है, किन्तु यहाँ तो जहाँ शरीर है वहाँ ही जीव है, एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है, फिर भी जीवका कोई अंश इस शरीरमे नही जाता, शरीरका कोई अंश इस जीवमे नही आता । एक क्षेत्रावगाही होकर भी शरीर-शरीरमे परिणाम रहा है और जीव-जीवमे परिणाम रहा है । यो सर्वथा भिन्न है ये बाह्य समागम, ये आत्माके न कभी हुए और

न कभी कभी हो सकते हैं, किन्तु मिथ्या आणय जब पडा हुआ है, अपने आपके सुख स्वरूपका परिचय नहीं पाया है तो भेदविज्ञानका विवेक नहीं हो पाता है। इस जगतमें रहकर माज माननेका काम नहीं है। कितनी चिडम्बना हम आपके साथ लगी है उस पर दृष्टिपात करें, उन विपत्तियोंसे छूटनेका यथार्थ उपाय बनाये।

मायाकी वाञ्छा अनर्थका मूल—इस मायामय जगतमें मायामय लोगोको निरखकर मायामय यशकी मायामय चाह करना यह अनर्थका मूल है। एक आनन्दधाम अपने आपके परमार्थ ब्रह्मस्वरूपका दर्शन करें, आनन्द वहीसे निकलकर आ रहा है, विषय मुख भी जब भोगा जाता है वहाँ भी आनन्द विषयोसे नहीं आ रहा है किन्तु आनन्दका धाम यह स्वय आत्मा है और उस विकृत अवस्थामें भी इस ही से मुखके रूपमें वह आनन्द प्रकट हो रहा है। जो बात जहाँ नहीं है वहाँसे कैसे प्रकट हो सकती है? जैसे यह कहना मिथ्या है कि मैं तुमपर प्रेम करना हूँ। अरे मुझमें प्रेम पर्याय उत्पन्न होती है वह मेरेमें ही होती है, मेरेसे बाहर किसी दूसरे जीवपर वह प्रेमपर्याय नहीं उतर सकती है। जैसे यह कहना मिथ्या है ऐसे ही यह कहना भी मिथ्या है कि मैंने भोग भोगा, मैंने अमुक पदार्थका सेवन किया। यह मैं न किसी परको कर सकता हूँ और न कोई भोग भोग सकता हूँ, किन्तु केवल अपने आपमें अपने जानादिक गुणोका परिणामन ही कर सकता हूँ। चाहे मिथ्याविपरीत परिणामन करूँ और चाहे स्वभावके अनुरूप परिणामन करूँ, पर मैं अपने आपको करने और लोगनेके सिवाय और कुछ नहीं करता हूँ और न भोगता हूँ। यह वस्तुकी स्वतन्त्रता जब ज्ञानमें उतर जाती है तो मोह दूर हो जाता है।

मोहविनाशका उपाय भेदविज्ञान—भैया! प्रभुकी भक्तिमें, प्रभुसे भिक्षा मागनेसे या अन्य प्रकारके तप करनेसे मोह नहीं गलता। मोह गलनेका मूल मन्त्र तो भेदविज्ञान है। ये भक्ति, तप, व्रत सयम कहाँ तक काम देते हैं, इसको भी मुनिये। यह जीव अनादिसे विषय वासनावोमें जुटा हुआ है। इसका उपयोग विषयवासनामें न रहे और उसमें इतनी पात्रता आए कि यह ज्ञानस्वरूपका दर्शन कर सकेगा, उसके लिए पूजन, भक्ति, तप, सयम, व्रत ये सब व्यवहार धर्म हैं, पर मोहके विनाशकी समस्या तो केवल भेदविज्ञान से ही मूलभूती है, क्योंकि किसी पदार्थमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वकी बुद्धि माननेसे ही तो अज्ञानरूप यह मोह हुआ। परपदार्थकी भिन्नता न जान सके और उसे एक दूसरेका स्वामी मान ले, इसी माननेका ही तो नाम मोह है। जैसे कोई पुरुष अपने परिजनोमें मोह करता है तो उसका अर्थ ही यह है कि इन परिजनोको आपा माना है, आत्मा समझा है। यह आत्मीयताका जो भ्रम है इसके मिट जानेका ही नाम मोहका विनाश है। यह ज्ञानसे ही मिटेगा। भगवानकी पूजा करते हुएमें भी हम अपने ज्ञानपर बल दे तो मोह मिटेगा, पर अन्य उपायोसे यह मोह नहीं मिट सकता है।

सद्विवेक—जब विवेक बनेगा तभी तो यह समझेगा कि यह हेय है और यह उपादेय है। जब तक विवेक नहीं जगता, तब तक मोह रागद्वेषकी मनति चलती ही रहती है और उससे नरक तिर्यञ्च, मनुष्य, देव इन नारो गतियोंमें जन्म मरण करना ही पड़ता है। वैसे कहाँ दुःख है, शारीरिक मानसिक कहाँ क्लेश है ? इससे तो थोड़े ही छोटे मनुष्य, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इनको देखकर जाना जा सकता है कि ससारमें कैसे क्लेश होते हैं, इन सब क्लेशोंको सहता हुआ भी यह मोही जीव परद्रव्योंके मोहको नहीं त्यागना चाहता और उनसे विरक्त होकर अपने आपमें वह नहीं आना चाहता है, यह दशा इस व्यामोही जीवकी हो रही है। कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूपका यथार्थ बोध करे और इस मोहपरिणामको मिटा दे, जिसमें इस ही समय क्लेशोंका बोझ हट जाय, यही एक उपाय है इस मनुष्यजन्मको सफल करनेका कि हम सच्चा बोध पाये और सकटोंसे छूटनेका मार्ग प्राप्त करें।

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थिते ।

जायते परमानन्द कश्चिद्योगेन योगिन ॥४७॥

इष्टका उपदेश—इस ग्रन्थका नाम इष्टोपदेश है। जो इष्ट है उसका इसमें उपदेश किया है। कोई रोगमें अनिष्ट चीजको भी इष्ट मान ले तो वह तो वास्तवमें इष्ट नहीं है, ऐसे ही मोह रागद्वेषके रोगी विषय कपायोंके ज्वरसे पीड़ित ये प्राणी किसी भी वस्तुको इष्ट मान ले तो वे वास्तवमें इष्ट तो न हो जायेंगे। जो जीव वास्तवमें भला करे उसे इष्ट कहते हैं। इष्टका इसमें उपदेश किया गया है।

आत्मनिर्णय—हम आप सब आत्मा है अर्थात् जानन देखनहार एक तत्त्व है। हमें जो कुछ निर्णय करना है वह आत्मतत्त्वके नाते निर्णय करना है। हम अपनेको किसी जाति का, किसी कुलका न समझे यह तो दूरकी बात है, हम अपनेको मनुष्य भी न समझे किन्तु एक मनुष्य देहमें आज बंध गया हूँ, मनुष्य देहमें बंधने वाला यह पदार्थ एक जाननहार चैतन्य-स्वरूप है। उस आत्माके नाते निर्णय करे हितका। जहाँ अपने स्वरूपका नाता जोड़ा, फिर बाहरमें ये मायामय स्कन्ध नजर आते। जब खुदमें लगनेका खुद विषय नहीं रहा तो बाह्य पदार्थोंमें यह लगता है और उन्हें अपनाता है।

कल्याणकामुककी धर्मविषयक एक मुसीबत—कभी इस मोही जीवको कुछ धर्मबुद्धि जगे, कुछ कल्याणके करनेकी कामनाकी हिलोर आए, भावना जगे तो उसके मुसीबत इसके प्रसंगमें एक बहुत कठिन आती है। वह मुसीबत है नाना पथोकी उलझनमें पड़ जाना। यह मुसीबत आ रही है नाना रूप कल्पनाएँ करनेके कारण। मैं अमुक हूँ, मेरा धर्म यह है, मेरा देव यह है, मेरी गोष्ठी वातावरण यह है, इस प्रकारका बाह्यमें एक आत्माका बोध होता है और उस आशयसे यह कल्याणसे वंचित होता है। यद्यपि यह बात ठीक है कि जो भी पुरुष अपना कल्याण कर सके हैं वे पुरुष जिस गोष्ठीमें रहे हुए होते हैं जिस जाति कुल अथवा

प्रवृत्ति रूप धर्मको धारण करके मुक्त होते हैं वह व्यवहार धर्म पालन करनेके योग्य है। ठीक है किन्तु दृष्टिमें मुख्यता व्यवहारधर्मकी जिसके रहे उसको मार्ग नहीं मिलता है। ये ममरत आचरण एक अवलम्बन मात्र है, करना क्या है, वह अपने अंतरंगमें अपने आप सहज अनुभव की जाने वाली चीज है।

परसे दुःख और निजसे सुख—अभी कुछ पूर्वमें यह बताया गया था कि परपदार्थ तो पर ही है, उनसे दुःख होता है और अपना आप आप ही है उससे सुख होता है, क्योंकि जो परपदार्थ है वे सदा मेरे निकट नहीं रह सकते हैं। जो परपदार्थ है वे अपनी ही परिणामनशीलताके कारण अपनी योग्यतानुसार परिणामेंगे, मेरी वत्पनासे नहीं। ये दो मुख्य प्रति-कूलताएँ आती हैं इस कारण किसी परमें स्नेह करनेमें सुख नहीं रहता ? लोकमें भी कहते हैं कि अपना है सो अपना ही है, अर्थात् जो खुदका घर है उसे कौन छूटा लेगा। उसमें रहना भला है। जो खुदके परिजन हैं वे कहाँ भाग जायेंगे, उनका विश्वास किया जा सकता है, किन्तु जो गैर है, जो पराधीन मकान है, दूसरेका है, उसपर स्नेह करना भला नहीं है। जरा और अपने हितमार्गमें अतः टटोलकर निरखो। जो पर है, याने परिजन, धन सम्पदा आदि पर है, अपने आत्मतत्त्वको छोड़कर जितने भी अनात्मपदार्थ हैं वे सब पर हैं, ये भिन्न हैं, इनका विधोग होगा, ये मेरी इच्छाके अनुकूल नहीं परिणाम सकते हैं। देह इसमें जब बुढ़ापा आता है तब यह जीव क्या चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊँ ? नहीं चाहता, पर बुढ़ापा आता है, तो सभी परपदार्थ भिन्न हैं और मेरी इच्छाके अनुकूल नहीं परिणामते हैं, इस कारण उनके स्नेह में सदा क्लेश रहता है और अपने आपका आत्मतत्त्व अर्थात् ज्ञानस्वरूप जिस ज्ञानको हम जान रहे हैं उस ही ज्ञानका स्वरूप वह मुझमें कहाँ अलग होगा, वह अन्य भी नहीं है, माया रूप भी नहीं है, वह शाश्वत शक्ति है, परमार्थ है, मुझसे तन्मय है, उसका आश्रय लेनेसे नियमसे आनन्द होगा क्योंकि यह मैं स्वयं आनन्दमय हूँ और शाश्वत हूँ।

आत्मपरिचयके मार्गमें—मैं मेरेको ही पहिचानूँ तो उससे आनन्द मिलता है। इस कारण जो महात्मा जन होते हैं अर्थात् विवेकी ज्ञानी पुरुष होते हैं वे आत्मलाभके लिए ही उद्यम किया करते हैं। इस आत्मलाभमें कौनसा अभीष्ट चमत्कार होता है ? उसका वर्णन इस श्लोकमें किया जा रहा है। आत्मामें किस उपायसे भोग किया जायगा, किस तरह अनुष्ठान बनेगा, कैसे अध्यात्मवृत्ति बनेगी, उसके लिए प्रथम उपाय यह जीव करना है प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप व्यवहारका। कोई पुरुष जन्मते ही शुद्ध निश्चय अध्यात्मका परिज्ञान और प्रयोग करता हुआ नहीं आया। यह बात जब बने तब बने, किन्तु उससे पहिले क्या स्थितियाँ गुजरी, कितना व्यवहार किया, सत्संग, देवदर्शन, सदाचार, अध्ययन और कुछ मनन ध्यान का उद्योग आदि ये बहुत-बहुत प्रकारकी प्रवृत्तियाँ चलती रही। किसी दिन किसी क्षण जो

कि एक नया दिन हे ममभना, आत्माके लिए मिला । अपने महज चित्स्वरूपकी दृष्टि जगे तो आत्माका परिचय मिले । लेकिन प्रथम तो प्रवृत्ति और निवृत्तिका व्यवहार ही चला करता है । अब जब आनन्दमय निज अत तत्त्वका आश्रय हो तब उसके व्यवहारकी स्थिति नहीं रही । अब वह न कही प्रवृत्ति करता है और न कही निवृत्ति करता है । लोग अध्यात्म योगके अर्थ की गई विभिन्न परिस्थितियोंमें साधनाओंके मर्मको न जानकर बितने ही मदेह करने लगते हैं और कुछ नहीं करना चाहते । न पूजन, न ध्यान, न मत्संग । वे यह कहने की उलायत मचाते हैं कि ये पूजनादिक सब तो व्यवहार बताये गए हैं, इनसे भी अलग होकर धर्म मिलता है । ठीक है यह, किन्तु ममर्थ स्थितिमें ही प्रवृत्तिनिवृत्तिका व्यवहार छूटता है । अपने भीतरके तत्त्वको न जान पाये और बाह्ये प्रवृत्तियोंके ही कोई मार्ग निरखे तो उससे केवल धोखा ही होगा ।

परिस्थितिकी विभिन्नतापर एक कथानक—एक उपन्यास है जिसका नाम गधा है । गधाकी कहानी है पहिले बहुत चलती थी, विद्यार्थी जीवनमें हमने सुनी थी । एक घटना है, धोबीके यहाँ एक गधा था और कुतिया भी थी । कुतियाके बच्चे हुए । एक दिन वह धोबी कुतियाके बच्चोंको खिला रहा था । वे बच्चे मुखसे भी काटें और पञ्जोंसे भी मारे, पर धोबी प्रसन्न होकर उन्हें खिला रहा था । गधा सोचने लगा कि कितना तो मैं इसके काम आता, इसके घरके सब लोगोका हमारे ही कारण गुजारा चलता है फिर भी हमसे प्यार नहीं करता और ये कुतियाके बच्चे इसके कुछ काम भी नहीं आते, फिर भी यह कितना प्यार करता है ? ओह मुझे मालूम पड़ता है कि ये पैंरोसे भी मारते और दाँतोसे भी काटते, इसीसे यह उनसे प्रेम करता है । सो एक बार हम भी ऐसा ही प्रयोग करके देखे तो हमसे भी यह प्रेम करने लगेगा । तो अपना गिरवाँ तोड़कर मालिकको खुश करनेके लिए उसके पास पहुँचा और दुलतियाँ जड़ने लगा व थोड़ा काटा भी । उस धोबीने डडा उठाया और खूब पीटा । गधा अपनी खूँटीके पास फिर आ गया और सोचता है कि जो काम इन बच्चोंने किया वही काम तो मैंने किया, गन्ती कहाँ खायी ? मैं क्यों पीटा ? अरे सबकी परिस्थिति एक सी नहीं होती है । उन पिल्लोंकी बात निरखकर गधा भी नकल करने लगे तो उसे तो डडे ही मिलेंगे ।

विवेककी दिशा—भैया ! किसी ज्ञानी की बाहरी वृत्तिकी निरखकर ज्ञानमर्मसे अभिन्न पुरुष बाह्य प्रवृत्तिकी करके कहो सतोपका मार्ग न पा लेगा । मुक्तिका मार्ग, शान्तिका मार्ग नो अंतरङ्ग ज्ञानप्रकाशमें है । और उसको थोड़े ही शब्दोंमें कहना चाहे तो यह कहलें कि समस्त परसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र यह मैं आत्मतत्त्व हूँ । जो ज्ञान और आनन्द रससे परिपूर्ण है ऐसा ज्ञान करे, श्रद्धा करे और ऐसा ही अपना सकल्प बना ले कि मुझे अब इस आनन्दधामसे हटकर कही बाहरमें नहीं लगना है । कदाचित् लगना भी पड़े तो उसकी

स्थिति सेठके मुनीम जैसी बने । जैमे मुनीम सारे कामोमे लग रहा है । रोकड सम्हाले, बैकका हिसाब रक्खे, ओर कोई ग्राहक आए उसे हिसाब बताना पड़े तो यह भी कह देता है कि मेरा तुमपर इतना गया, तुम्हारा हम पर इतना आया, इतने सब व्यवहार करके भी मुनीमकी श्रद्धामे दोष नहीं है । वह जान रहा है कि मेरा यह वर्तमान परिस्थितिमे करनेका काम है । कर रहे हैं किन्तु मेरा कुछ नहीं है । तो कुछ करना भी पड़े और अपनी ही ओर झुकाव रहे तो अपनी रक्षा है । कोई किसी की रक्षा न कर सकेगा ।

मोह राग द्वेषमे अकल्याण—भैया । किसीमे मोह रागद्वेष करनेका परिणाम भला नहीं है । किसमे मोह करते हो ? कौन तुम्हारा कुछ सुधार कर देगा ? यदि कोई शाश्वत आनन्द पहुँचा दे तो मोह करो, किन्तु कौन ऐसा कर सकता है ? आनन्दमय करनेकी बात तो दूर रहो, यह दृश्यमान समागम तो केवल क्लेशका ही कारण है । यह परिजनोका जो समागम हुआ है वह प्रकट भिन्न और असार है, किसमे राग करना ? कोई पुरुष मेरा विरोधी नहीं है ऐसा निर्णय करके यह भी भावना बनाओ कि मुझे किसीमे द्वेष भी नहीं करना है । जो भी पुरुष जो भी चेष्टा करता है उसके भी दिल है, उसमे भी अपने प्रयोजनकी चाह है, उसके भी कषायोकी वेदना है, वह अपने कषायकी वेदनाको शान्त करनेका उद्यम कर रहा है, वह अपने अभीष्ट स्वार्थको सिद्ध करनेका उद्योग कर रहा है । इसके लगा हो अपना स्वार्थ और वहाँ जचे बाधा, तो इसने कल्पना करली कि उसने मुझे कट दिया, इसने नुकसान पहुँचाया । उस बेचारेने अपने आपमे अपना काम करनेके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं किया, किसे द्वेषी माना जाय ? इस जगतमे कोई मेरा विरोधी नहीं है, इस दृष्टिसे जरा निहार तो लो । किसीको विरोधी मान-मानकर कोई काम बना पाता हो तो बतलावो । अरे विरोधको मिटाना है तो उसका मिटाना अत्यन्त सुगम है । विरोधीको विरोधी न मानकर उसे सद्ब्यवहारी मान लो, विरोध एकदम खतम हो जायगा, अर्थात् जब विरोध भाव नहीं रहा तो जिसका विरोधी नाम रखा था वह मित्र बन जायगा ।

वस्तुस्वरूपका दृढतम दुर्ग—यह वस्तुस्वरूपका दुर्ग बड़ा मजबूत है । किसी वस्तुमे किसी अन्य वस्तुका न द्रव्य, न स्वभाव, न गुण, न पर्याय कुछ प्रवेश नहीं करता है । बड़े-बड़े रासायनिक, वैज्ञानिक प्रयोग भी कर ले तो वहाँ भी आप मूल बात पायेंगे कि जो मूल सत् है वह पदार्थ न किसी दूसरे रूप होता है और न उमका कभी अभाव होता है । यह बात अवश्य चलती है कि किसी पदार्थके संयोगका निमित्त पाकर दूसरे पदार्थ भी दूसरेके अनुरूप परिणामते हैं । इस ही को व्यवहारमे लोक कहते हैं । देखो ना यह भी बन गया । जो यह है वह यह ही रहेगा । जो वह है वह वह ही रहेगा । केवल निमित्तनमित्तिक प्रसंगमे निमित्तके सद्भावके अनुरूप पर्याय बन जाती है । जगतमे जितने भी सत् है उनमे से न कोई एक कम

हो सकता है और न कोई अमत् सत् बन सकता है, केवल एक पर्याय ही बदलती रहती है। जितने भी पदार्थ है वे सब परिवर्तनशील होते हैं, पर मूल सत्त्वको कोई पदार्थ नहीं छोड़ता है। यह मैं आत्मा स्वयं सत् हूँ और किसी भी पररूप नहीं हूँ।

योगीका ज्ञान, समाधिबल व आनन्दविकास—ये सकल पदार्थ अपना सत्त्व तभी रख सकते हैं जब त्रिकाल भी कोई किमी दूसरे रूप न परिणमन जाये। ये दो अगुली हैं एक छोटी और एक बड़ी। ये अपना सत्त्व तभी रख सकती हैं जब एक किसी दूसरे रूप न परिणम जाये। अगुलीका दृष्टान्त बिल्कुल मोटा है क्योंकि यह परमार्थ पदार्थ नहीं है। यह भी मायारूप है, किन्तु जो परमार्थ सत् है वह कभी किसी दूसरे रूप हो ही नहीं सकता है। जब ऐसा समस्त पदार्थोंका स्वरूप है तब मैं किसके लिए मोह करूँ, किसके लिए राग और द्वेष करूँ? परोपयोगके व्यर्थ अनर्थ श्रमसे विश्राम लेकर जो अपने आत्मा में ठहरता है, सहज विश्राम लेता है ऐसे योगी पुरुषके इस समाधिबलसे कोई विचित्र अलौकिक अनुपम आनन्द प्रकट होता है।

विषयविषदा—भैया! ये विषयोंके मुख कोई आनन्द है क्या? इनमें तो दुःख ही भरा हुआ है। जितने काल कोई भोजन कर रहा है उतने काल भी वह शान्त नहीं है। मूक्षम दृष्टिसे देखो—इन विषयोंके मुखमें जो भी कल्पना उठती है वह शान्तिकी प्रेरणाको पाकर नहीं उठती है, किन्तु अशान्तिकी प्रेरणाको पाकर उठती है। कोई भी विषयभोग, किसी भी इन्द्रियका साधन न पहिले शान्ति करता है, न भोगते समय शान्ति देता है और न भोगनेपर शान्ति देता है। जिन भोगोंके पूर्व वर्तमान और भविष्य अवस्था क्लेशरूप हैं उन ही भोगोंके लिए अज्ञानी पुरुष अपना सब कुछ न्यौछावर किए जा रहे हैं। आनन्द यहाँ कहीं न मिलेगा। अरे एक दिन ये सब कुछ छोड़कर चले जाना है। जिस समय है उस समय भी ये तेरे कुछ नहीं हैं। तू सबसे विविक्त प्रत्यक्ष ज्योतिस्वरूप अपने अतस्तत्त्वका अनुभव कर। यही धर्म-पालन है।

अध्यात्मयोग—जो पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप व्यवहारसे मुक्त होकर आत्माके अनुष्ठानमें निष्ठ होते हैं अर्थात् अध्यात्ममें अपने उपयोगको जोड़ते हैं उनके उससे अलौकिक आनन्द होता है। योगीका अर्थ है जोड़ने वाला। यहाँ हिमाबमें भी तो योग शब्द बोलते हैं। कितना योग हुआ अर्थात् दो को मिलाकर एक रस कर दे इसीके मायने तो योग है। चार और चार मिलाकर कितना योग हुआ? आठ। अब इस आठमें पृथक्-पृथक् चार नहीं रहे। वह सब एक रस बनकर एक अष्टक बन गया है। इस प्रकार ज्ञान करने वाला यह उपयोग और जिसका ज्ञान किया जा रहा है ऐसे उपयोगका ही आधारभूत शाश्वत शक्ति इस शक्तिमें इस व्यक्तिका योग कर दो। अर्थात् न तो व्यक्तिको अलग बता मके और न शक्तिको अलग

बता सके, किन्तु एक रस बन जाय उस ही को कहते है अध्यात्मयोग ।

निजमे ही निजके योगकी संभवता—भैया । गलत योग नहीं कर लेना, परपदार्थमे अपने उपयोगको जोड़कर एकमेक करनेका गलत हिसाब नहीं लगाना है । गलत हिसाब लग भी नहीं सकता है । किसी भी परपदार्थमे अपने उपयोगको जोड़े तो कितना ही कुछ कर डाले, जुड़ ही नहीं सकता है । भले ही कल्पनासे मान लो गलत हिसाबको कि मैने सही किया, पर वहाँ जुड़ ही नहीं सकता । परके प्रदेश भिन्न है, परमे है, अपने प्रदेश भिन्न है, अपनेमे है । इस शक्तिका और इस उपयोगका योग जुड़ सकता है, क्योंकि यह भी एक चैतन्यमय है और यह अतस्तत्त्व भी चैतन्यस्वरूप है । जैसे समुद्र और समुद्रकी लहरका समुद्रमे योग हो सकता है क्योंकि लहर भी समुद्ररूप है और समुद्र तो समुद्र ही है, इस ही प्रकार इस उपयोगका इस परमब्रह्ममे योग हो सकता है, ऐसा योग जिनके होता है उन योगी पुरुषोके कोई अलौकिक आनन्द उत्पन्न होता है ।

आत्मकर्तव्य—जब तक दृश्यमान बाह्यपदार्थमे किञ्चित् मात्र भी ममता रहती है तब तक स्वरूपमे लीनता नहीं हो सकती है, किन्तु, जब अध्यात्मयोगीकी किसी भी बाह्य तत्त्वमे कोई ममता नहीं रहती तो वह स्वरूपमे लीन होता है । यही स्वरूपलीनता परम तत्त्व की प्राप्ति का कारण है । यह चीज होगी— रागद्वेषके अभावसे । रागद्वेष मिटेगे वस्तुस्वरूपके यथार्थज्ञानसे । इस कारण वस्तुस्वरूपके यथार्थज्ञानका अभ्यास करना चाहिए । जो अनुभवमे उतरे, जो यथार्थ ज्ञान है उस ज्ञानका अर्जन करे । वह गुरु कृपा बिना नहीं हो सकता । यदि साक्षात् गुरु न मिले कभी तो ये ग्रन्थ भी गुरु ही है, क्योंकि वे जो बोलते थे वह सब यहाँ अक्षरो रूपमे है । इस प्रकार स्वाध्याय और सत्संग करके अपने ज्ञानार्जनका उद्यम करे, यह ही अपने कल्याणका उपाय है ।

आनन्दो निर्दहत्युद्ध कर्मेन्धनमनारतम् ।

न चामा खिद्यते योगी बहिर्दु खेप्वचेतनः ॥४८॥

आत्मोत्थ शुद्ध आनन्दका परिणाम—पूर्व श्लोकमे यह कहा गया था कि जो योगी न तो प्रवृत्तिरूप व्यवहार कर रहा है और न निवृत्तिरूप भी व्यवहार कर रहा है इन दोनों व्यवहारोसे ऊपर स्वरक्षित होकर जब आत्माके उपयोगमे उपयुक्त होता है उस समय इस अपूर्व योगके प्रसादमे उस योगीके अपूर्व आनन्द प्रकट होता है । अब इस श्लोकमे, यह कहा जा रहा है कि उस आनन्दका फल क्या मिलता है ? यह आनन्द भव-भवके बाँधे हुए प्रबल कर्मरूपी ईंधनको जला डालता है । जैसे ईंधन कितने ही दिनोंसे ढेर करके संचित किया जाय, उस समस्त ईंधनको जलानेमे अग्नि समर्थ है इस ही प्रकार विकल्पोसे जितने भी कर्म बंधन संचित किये हैं उन कर्मोको नष्ट करनेमे यह योगीका आनन्द समर्थ है ।

अध्यात्मयोगकी आनन्दजगत्तात्ते कर्मप्रक्षय— भया । बादमे माधुजमोहवी नग्न्या कायवलेगरूप दिखती है लोगोको कि ये बहुत उपवास करने हैं, एक बार भोजन पान करने हैं आदि कितनी कठिन विपत्तियाँ महने हैं ? लोगोको दिखता है कि ये कष्ट सह रहे हैं पर वे कष्ट सह रहे हो तो उनके कर्म नष्ट नहीं हो सकते । ये तो निम्नी अपूर्व आनन्दमे मग्न हो रहे हैं जिस आनन्दके द्वारा वे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो हम आपके आत्मामे चिरकालमे बधे हैं । कर्म शब्दके अर्थपर दृष्टि डालो । कर्म शब्दके दो अर्थ हैं एक तो जो आत्माके द्वारा किया जाय उसका नाम कर्म है । दूसरे उस कर्मके निमित्तमे जो कार्मागवर्गणा कर्मरूप होती वह कर्म है ।

भावकर्म और द्रव्यकर्म— यह जीव जो कुछ भी करना है, उनका नाम कर्म है । जैसे रागद्वेष विकल्प मक्ख मोह ये सब कर्म कहलाते हैं, उनका नाम भावकर्म है । भावकर्म तो जिस समय किया उस ही समय रहा, बादमे नहीं रहते । क्योंकि भावकर्म जीवके एक समय की परिणति है, और उपयोगमे आनेकी दृष्टिमे अन्तर्मुहुर्तवी परिणति है । वह परिणति दूसरे क्षण नहीं रहती । दूसरे क्षण अन्य रागद्वेष मोह उत्पन्न हो जाते हैं । प्रत्येक जीवके जिस समय रागद्वेष होता है वैसे परिणामन दूसरे क्षण नहीं रहता । इस कारण भावकर्म तो अगले क्षण नहीं रहते, नये-नये क्षणमे नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, किन्तु उस नवीन क्षणिक भावके कारण जो कर्म बनते हैं, ज्ञानावस्थादिक कर्म बनते हैं उनमे कितने ही कर्म अनगिनते अरबो, खरबो वर्ष तक उसके साथ रहते हैं, और वे उनसे वर्षों तक जीवको सतानेके कारण बन रहे हैं । एक क्षणकी गल्तीमे अरबो खरबो वर्ष तक जीवको कष्ट सहना पड़ता है ।

कर्मस्थितिका समर्थन—जैसे कोई पुरुष रसना इन्द्रियके स्वादमे आकर किसी हानि-कारक चीजको खा जाय तो खानेमे भोगनेमे कितना समय लगा ? दो तीन मिनटका, किन्तु उसमे जो दर्द बनेगा, रोग बनेगा वह भोगना पड़ेगा घटो । ऐसे ही रागद्वेष करना तो आमान है, स्वच्छन्दता है, जो मनमे आए सो कर लो, पुण्यका उदय है । जिस चाहेको सताकर अपने मनको खुश कर लो, जिस स्त्री या पुरुषके प्रति वामवासना उत्पन्न हो, और-और भी पाप कार्य कर लो, केवल एक दो मिनट ही तो वह पाप कार्य करता है किन्तु उन पापोंके करनेके कारण जो द्रव्यकर्म बधे हैं वे जीवके साथ अनगिनते वर्ष तक रहेंगे ।

क्षणिक गलतीसे असख्याते वर्षों तक वलेश भोग—आगममे बताया गया है कि कोई मन वाला पुरुष जिसके विशेष समझ उत्पन्न हुई है वह मोह करेगा, गडबडी करेगा तो उस तीव्रमोहमे ७० कोडाकोडी सागर तकके लिए कर्म बंध जाते हैं । अभी बतावेगे कि कोडा-कोडी सागर क्या चीज होती है । कर्म इसे लोकमे बहुत सूक्ष्म कार्माण मैटर है । वह कार्माण स्कन्धके नामसे प्रसिद्ध है । वह सब जगह भरा है, और इस मोही मलिन जीवके साथ तो

बहुतसा मूधम मैटर भाथ लगा रहता है जो इग्के लिए सदा तैयार है । यह जीव कुछ मलिन परिणाम तो करे कि कर्म रूप बन जायेगे, जिसे विस्सोपचय कहते है । ये कर्म रूप बनेंगे तो ७० कोडाकोडी सागर तकके लिए भी बँध जाने है । इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वर्षोंके बाद वे कर्म जब उदयमे आते है तो अनगिनते वर्षों तक उदयमे आ आकर इस जीवको क्लेश के कारण बनते है ।

सागरका प्रमाण—सागरका समय बहुत लम्बा समय है । यह गिनतीमे नही बताया जा सकता है । जिस चीजको गिनतीमे बताया ही न जा सके उसको किमी उपमा द्वारा बताया जायगा । कल्पना करो कि २ हजार कोशका कोई लम्बा चौडा गड्ढा है । सब कल्पनापर बात चलेगी, न कोई ऐसा कर सकता है न किया जा सकेगा । परन्तु इतना लम्बा समय कितना है इसका परिज्ञान करनेके लिए एक उपमारूपमे बताया गया है । उस विशाल गड्ढे मे छोटे-छोटे रोम खण्ड जिनका दूसरा खण्ड किया न जा सके, भर दिया जाय ठमकर और मानो उसपर हाथी फिरा दिया जाय, फिर उन बालोको सी-मों वर्ष बाद एव-एक टुकडा निकाला जाय, सब यह उपमाकी बात है, जितने वर्षोंमे वे सब बाल निकल सकेगे उसका नाम है व्यवहारपल्य । उससे असख्यातगुणा समय लगता है उद्धारपल्यमे, उससे असख्यात गुणा समय लगता है अद्वापल्यमे । एक करोड अद्वापल्यमे एक करोड अद्वापल्यका गुणा करे उसका नाम है एक कोडाकोडी अद्वापल्य । ऐसे १० कोडाकोडी पल्योका एक सागर बनता है । एक सागरमे एक करोड सागरका गुणा करो तब एक कोडाकोडी सागर होता है । यो ७० कोडाकोडी सागर तक ये द्रव्यकर्म इस जीवको जकड डालते है ।

दुर्लभ मनुष्यजन्मका अवसर—यह मनुष्यजन्म कैसी-कैसी कुयोनियोको भोग-भोगकर आज प्राप्त किया है, जरा दृष्टि तो डालो—अन्य जीवोकी अपेक्षा मनुष्य जीवन कितना श्रेष्ठ है । वृक्ष, पृथ्वी इन जीवोकी जिन्दगी क्या जिन्दगी है ? कीडा मकोडा भी क्या मूल्य रखते है, लोग जूतोसे कुचलते हुए चले जाते है, उनका कुछ भी मूल्य नही समझते । पशु पक्षी भी बन जाय तो भी क्या है, अक्षर नही बोल सकते । दूसरेकी बात नही समझते । अटपट उनका भोजन, कैसी उनकी आकृति ? परन्तु मनुष्यको देखो यह विवेक कर सके सबपर हुक्मत कर सके, बड़े-बड़े माहित्य रख सके, एक दूसरेके हृदयकी बात समझ सके, कितने विकास वाला यह मनुष्य जीवन है ? उतना विकास पानेके बाद यदि विषयकषाय पापोंमे ही अपना समय गवाया तो उसका फल यह होगा कि जिन कुयोनियोमे निकलकर मनुष्य पर्यायमे आये है उन ही कुयोनियोमे जन्म लेना पडेगा ।

आत्मप्रभुपर अन्यायके दुष्परिणामका दृष्टान्तपूर्वक प्रदर्शन—एक माधु था । उसके पास एक चूहा बैठा रहा करता था । चूहाको माधुका विश्वास रहा करे सो वहाँ बैठ-जाता

करे । एक बार कोई बिलाव उस चूहेपर भपटा तो साधुने आशीर्वाद दिया चूहेको कि बिटानो भव, तू भी बिलाव हो जा, सो वह चूहा भी बिगाव हो गया, उसपर भपटा एक कुत्ता तो साधुने आशीर्वाद दिया कि ग्वा भव । तू भी कुत्ता बन जा, सो वह कुत्ता हो गया । अब उस पर भपटा एक तेंदुवा (व्याघ्र) । तो साधुने आशीर्वाद दिया कि व्याघ्रो भव । तू व्याघ्र हो जा । तो वह कुत्ता भी व्याघ्र हो गया । उसपर भपटा एक जेठ । सो साधुने आशीर्वाद दिया कि सिंहो भव । तू सिंह बन जा । वह भी सिंह बन गया । अब उसे लगी भूख, सो उसने सोचा कि क्या खाना चाहिए ? ध्यान आया कि अरे ये ही साधु महाराज तो बैठे हैं उन्हींको खाकर पेट भर लेना चाहिए । सो ज्यो ही साधुको खानेका सक्त्प किया और कुछ उद्यम करना चाहा त्यों ही साधुने उसे आशीर्वाद दिया कि पुन मूषको भव, तू फिर चूहा बन जा, वह फिर चूहा बन गया । अरे कितना उठकर सिंह बन गया और जरासी गफलतमे चूहा बनना पडा । ऐसे ही हम आपके भीतर विराजमान जो कारणपरमात्मतत्त्व है, परमब्रह्म स्वरूप है, विगुह समदसाग है, ज्ञानानन्द स्वभाव है उसका आशीर्वाद मिला, कुछ विकास बना तो यह स्थावरोसे उठकर कीडा मकोडा बना, उससे भी आर बढ़कर पशु पक्षी बना, वहाँसे भी उठकर अब यह मनुष्य बना । अब मनुष्य बनकर इस परमब्रह्मस्वरूपपर, इस कारणपरमात्मतत्त्वपर हमला करनेकी ठान रहा है ।

आत्मदेवपर मनुष्यका अन्याय—जो मनुष्य विषय भोगता है, कषायोमे प्रवृत्त होता है, मोह रागद्वेषको अपनाता है, वह इस प्रभुपर ही तो अन्याय कर रहा है । जिस प्रभुके आशीर्वादिसे, प्रभुके प्रसादसे जघन्य योनियोसे निकलकर मनुष्य जैसे उत्तम पदमे आए है, तो अब यह मनुष्य कैसी कलावोसे विषयोका सेवन कर रहा है, यह कभी बैल, घोडा, गधा था । ये कलापूर्वक कुछ विषयसेवन नहीं कर पाते है और मनुष्यको योग्यता विशेष नहीं मिली ना, सो बढ़िया, साहित्यिक ढंगसे बढ़िया रागभरी कविताएँ बनाकर कितनी कलावोसे यह विषय भोग रहा है और कितना प्रभार कर रहा है ? सब जीवोसे अधिक अन्याय कर सकने वाला यह मनुष्य है, यह अपने आपके प्रभुपर अन्याय कर रहा है । यह जीव अनादिसे निगोद अवस्थामे था । निगोद कहते है पेड और पृथ्वीसे भी खराब योनिको । एक शरीरके अनन्त जीव स्वामी है । कितनी कल्पित निगोदकी योनि है ? वहाँसे निकलकर धीरे-धीरे विकास करके यह मनुष्य बना और अब यह अपने आश्रयभूत इस परमात्मप्रभुपर हमला करने लगा, विषय कषायोका परिणामन करने लगा, यही तो प्रभुपर अन्याय है । तो इस प्रभुने भीतरसे फिर आशीर्वाद दिया कि पुन निगोदो भव । तू फिरसे निगोद बन जा । तो मनुष्य जैसी उत्कृष्ट योनि पाकर फिर निगोद बन जाता है । ऐसे ये विकट कर्म बधन है ।

धर्मका आनन्द और कर्मक्षय— इन विकट कर्म ईश्वरको जलानेमें समर्थ शुद्ध आनन्द है, कष्ट नहीं है। धर्म कष्टके लिए नहीं होता। धर्म कष्टपूर्वक नहीं होता। धर्म करते हुएमें कष्ट नहीं होता। कोई पुरुष जो यथार्थ धर्मिमा है वह धर्म करनेकी भावना कर रहा हो तो वह प्रसन्नता और आनन्दपूर्वक ही कर सकेगा, कष्टमें नहीं। जिस कालमें धर्म किया जा रहा है उस कालमें भी कष्ट नहीं हो सकता है, वहाँ भी आनन्द ही भर रहा होगा और धर्म करनेके फलमें उसे आनन्द ही मिलेगा। आनन्दमें ही सामर्थ्य है कि भव-भवके सचित कर्मोंको क्षणमात्रमें जला सकता है। “कोटि जन्म तप तपे जान बिन कर्म भरे जे। जानीके छिनमाहि त्रिगुप्ति है सहज टरेते।” अज्ञानी पुरुष बड़ी-बड़ी तपस्या करके करोड़ों भवोंमें जितने कर्म जला सकते हैं उतने कर्मोंको जानी एक क्षणमें ज्ञानबलसे नष्ट कर देता है। इस मनुष्य-जीवनका मुन्दर फल प्राप्त करना ही तो एक निर्णय बना लो कि हमें ज्ञानप्रकाशका आनन्द लूटना है। घरमें चार-छः जन हैं ना, सो उनका कुछ ख्याल रहता है, तो उनको भी धर्मके रंगमें ऐसा रंग दो कि वे सब भी धर्मी बन जायें मोह रागद्वेषकी फिर पद्धति न रहेगी। उनका भी भला करवा दो और अपना भी भला कर लो। दूसरेका भला करना अपने प्राधीन तो है नहीं लेकिन सम्बन्ध है तो व्यवहार ऐसा करो कि उनमें भी धर्मभावना जागृत हो, और एक ज्ञानप्रकाशके लिए ही मनुष्य-जीवन समझो।

धर्मपथ— भैया ! आत्माके हितका पथ निराला है और दुनियादारीका पथ निराला है। कोई मनुष्य चाहे कि मैं दुनियाका आनन्द भी लूट लूँ, और साथ ही आत्माका हित भी कर लूँ तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं मिलती हैं। निर्णय कर लो कि तुम्हें क्या प्यारा है ? देखो दुनियामें अपना नाम कर जानेकी धुन बनाना, धनसंचयकी भावना बनाना, देशके लिए मर मिट जाना, इनसे भी ज्ञानभावना प्रकट नहीं होती है। इस धर्मीको समूचे देशसे अथवा धन वैभवसे क्या मिलेगा ? कुछ भी तो न मिलेगा। यह परोपकारके लिए नहीं है, किन्तु ज्ञानी पुरुष अपनेको ज्ञानमें, ध्यानमें लीन होनेमें असमर्थ समझ रहा है जब तक तब तक विषय कपाय जैसे गढ़े परिणाम मेरेमें घर न कर पाये उनसे बचनेके लिए परका उपकार है। जो केवल परके लिए ही परका उपकार समझते हैं वे धर्मसे भी गये और धनसे भी गए, और श्रम कर करके तकलीफ भी भोगी, और जो परोपकारका अतः मर्म समझते हैं उनसे परोपकार भी वास्तविक मायनेमें हुआ, स्वयं भी प्रसन्न रह गया। मोक्षमार्ग भी, धर्मपालन भी साथ-साथ चला।

अध्यात्मयोगीके संकटोंमें खेदका अभाव— यह योगी पुरुष अपनी ध्यानसाधनामें रहकर जिन संकटोंका सामना कर रहा है उन्हें यह कष्ट नहीं समझता। लोग समझते हैं कि संकट आ रहे हैं लेकिन वह उन दुःखोंको दुःख नहीं समझ रहा है। वह तो अपने अनादिकाल

से बिटुड़े हुए परमपिता, परमशरण चिदानन्दात्मक प्रभुताका दर्शन मिला, उस आनन्द में यह मग्न हो रहा है, और इस शुद्ध आनन्दका ही प्रताप है कि भव-भवके संचित कर्म उसके क्षण मात्रमें नष्ट हो जाते हैं, उसे खेद नहीं होता। खेद करनेसे खोटे कर्मोंका बंध होता है। प्रसन्नता तो तब मिल सकती है जब इन बाह्यपदार्थोंमें मोह ममताका सम्पर्क न बढ़ाये, ज्ञाताद्रष्टा रहे, जो कुछ बाह्यमें होता है उसके जाननहार रहे।

दुनियाके अजायबघरमें निःसंकट रहनेका उपाय—यह दुनिया अजायबघर है, अजायबघरमें दर्शकोंको केवल देखनेकी इजाजत है, छूनेकी या कुछ जेबमें धरनेकी इजाजत नहीं है। यदि कोई आज्ञाविरुद्ध काम करेगा तो वह गिरफ्तार हो जायगा, ऐसे ही ये सर्वसमागम अजायबघर हैं, परमार्थ नहीं हैं, इनको देखनेकी इजाजत है ईमानदारीसे। छूनेकी इजाजत, अपनानेकी इजाजत नहीं है। जो किसी भी अनात्मतत्त्वको अपनायेगा वह बन्धनमें पड़ेगा और अनेक भवों तक उसे कष्ट भोगना होगा। सब जीव हैं, एक समान हैं, उनमेंसे किसी एक दो को ही अंतरङ्गमें पकड़कर रह जाना है, इसका क्या फल मिलेगा? सो यह बिलबिलाता दृश्यमान जीवलोक ही प्रमाण है। अब तो ऐसा अतः पुरुषार्थ बनाये और अपने आपके स्वरूप में रमनेका यत्न करे निससे सकटोंका समूल विनाश हो। इसके लिए मत्संगति, ज्ञानार्जन, परोपकार सब कुछ उपाय करे। आत्मदृष्टिसे ही हमारे सकट दूर हो सकेंगे।

अविद्याभिदुर ज्योति पर ज्ञानमय महत् ।

तत्प्रष्टव्य तदेष्टव्य तद्द्रष्टव्य मुमुक्षुभिः ॥४६॥

आत्महितकर परमज्योति—आत्माका परमहित करने वाला परमशरण तत्त्व क्या है? इस सम्बन्धमें बहुत पूर्व प्रसंगमें वर्णन चल रहा है। आत्माका हित आत्मतत्त्वके सहज ज्ञानज्योतिके अवलम्बनमें ही है। वही जिन आत्माओंको इष्ट हो जाता है उनका कल्याण होता है, किन्तु जो व्यामोही पुरुष केवल परिजन सम्पदाको ही ही इष्ट मान पाते हैं और रात दिवस उन ही परिजनोंकी चिन्तामें समय खो दिया करते हैं उनका शरण इस लोकमें कोई नहीं है। शरण तो किसीका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, हम ही हमारे शरण हैं। तब शरण होनेकी पद्धतिसे खुदमें खुदका अनुभव किया जाय। यह ज्ञानज्योति यह शुद्ध ज्ञानस्वरूप जो निर्विकल्प स्थिति करके अनुभवमें आ सकने योग्य है यह ज्ञानज्योति समस्त चाहका भेदन कर देने वाली है। जैसे सूर्य प्रकाश गहन अधकारको भी भेद देता है उस ही प्रकार यह ज्ञानज्योति भ्रमके गहन अधकारको भेद देती है।

अज्ञानान्धकार और उसका भेदन—भैया! किनना बड़ा अधेरा है यहाँ हे कि है तो मेरा परमाणु मात्र भी कुछ नहीं और उपयोग ऐसा परकी ओर दौड़ गया है कि परिजन और सम्पदाको यह अपना सर्वस्व मानता है। यह विचित्र गहन अधकार है। सर्व पदार्थ विमुक्त

हो जायेंगे, इसपर अज्ञानी घुटने टेक देते हैं। जीवनभर कितने ही काम कर जाय अर्थात् कितनी ही धन सम्पदा निकट आ जाय, पर एक नियम सबपर एक ममान लागू है। वह क्या कि सब कुछ छूट जायगा। इस व्यामोही जीवने यहाँ घुटने टेक दिये। वहाँ तो अज्ञानकी प्रेरणासे रात दिवस खोटे-खोटे कार्योंमें ही जुट रहे हैं लेकिन यहाँ वश नहीं चलता, और इसी कारण अज्ञानी मोहियोंके दिमाग भी कभी-कभी मुधारपर आ जाया करते हैं। यह ज्ञान-प्रकाश अज्ञान अधिकांशको नष्ट करने वाला है। यह ज्ञानस्वरूप खुदका भी प्रकाश करता है और दूसरोका भी प्रकाश करता है। खुद ज्ञानस्वरूप है इसलिए खुद ज्ञानका प्रकाश कर ही रहा है, किन्तु उस ज्ञानमें ये समस्त परपदार्थ भी आते हैं, उनका भी प्रकाश है। यह उत्कृष्ट ज्ञानरूप है।

भेदविज्ञानने स्वातन्त्र्यपरिचय—वस्तुमें पूर्ण स्वतन्त्रता भरी हुई है, इसका जिस ज्ञानी को परिचय हो जाता है वह सम्यग्ज्ञानपर न्यौछावर हो जाता है। लोग कहा करते हैं कि मकान बनाया, दूकान बनाया, यह बात तो बिल्कुल विपरीत है। यह मनुष्य कहाँ ईंट पत्थर को बनाता है। ईंट पत्थरमें अपना कुछ लगा दिया हो ऐसा तो कुछ नजर ही नहीं आता है। अब इससे और कुछ गहरे चले तो यह कह देते हैं कि मकान दूकान तो नहीं बनाता है जीव किन्तु अपने-अपने पैरोको चलता है। यह भी बात विपरीत है। आत्माके हाथ पैर ही नहीं हैं। वह तो एक ज्ञानप्रकाश है, आकाशकी तरह अमूर्त और निर्लेप है, यह हाथ भी नहीं चलाता है, पैर और जिह्वा भी नहीं चलाता है। ये क्रियापरिणत हो जाते हैं निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धसे, इस बातका भी ख्याल रहा तो बतावेगे। अब आगे और चले तो यह ध्यानमें आना कि आत्मा हाथ पैर भी नहीं चलाता है किन्तु रागद्वेषकी कल्पनावोको तो करता है, यहाँ भी विवेक बनाये। आत्मा है ज्ञानस्वरूप। आत्मामें रागद्वेष विकार करनेका स्वभावतः कर्तृत्व नहीं है। ये रागादिक हो जाते हैं, इन्हें आत्मा करता नहीं है।

दृष्टान्तपूर्वक वस्तुस्वरूपका परिचय—वस्तुका स्वतन्त्र परिणामन समझनेके लिये एक दृष्टान्त लो—दर्पण सामने है, उस दर्पणमें सामने खड़े हुए दसो लडकोके प्रतिबिम्ब आ गए हैं। यद्यपि वह प्रतिबिम्ब दर्पणमें है लेकिन दर्पणने इस प्रतिबिम्बको पैदा नहीं किया है। प्रतिबिम्ब दर्पणमें आ गया है। दर्पण तो अपनेमें अपनी स्वच्छताकी वृत्ति बना रहा है। ऐसे ही इस आत्मामें रागद्वेषोके परिणामन आ गए हैं, इस आत्माने रागद्वेषोको पैदा नहीं किया है। यह आत्मा रागद्वेषोका भी कर्ता नहीं है। इस समय बात अध्यात्ममर्मकी बात चल रही है और चलेगी, लेकिन ध्यानसे मुननेपर सब सरल हो जायगा हों इन रागद्वेषोका भी करने वाला यह आत्मा नहीं है।

निजमें निजका परिणामन—अब कुछ और आगे चलकर यह समझ रहा है जीव कि

यह रागद्वेषका करने वाला तो है नहीं, किन्तु यह चोरीको, दुस्तरको, जितनी भी वस्तुयें सामने आयी हैं उन सबको जानता तो है। अपने आत्माको तब जग, यह कितना बड़ा है, कितनी जगहमें फैला है, कैसा स्वरूप है ? तब ध्यानमें आयगा कि यह जो कुछ कर पाता है अपने प्रदेशमें कर पाता है, बाहर कुछ नहीं करता है। तब आत्मामें एक ज्ञानगुण है, इस ज्ञानगुणका जो भी काम हो रहा है वह आत्मामें ही हो रहा है, अतः इस आत्माने आत्मा को ही जाना, किन्तु ऐसा अलौकिक चमत्कार है। इस ज्ञानप्रकाशमें कि यह ज्ञान जानता तो है अपने आपको ही किन्तु भूलकर जाता है यह सारा पदार्थसमूह। जैसे हम कभी दर्पणको हाथमें लेकर देख तो रहे हैं केवल दर्पणको, पर पीछे खड़े हुए लडको की सारी करामातोंको बताते जाते हैं तो जैसे दर्पणको देखकर पीछे खड़े हुए सारे लडकोंकी करामातें बताते जाते हैं इसी तरह हम आप पदार्थोंको जान नहीं रहे हैं किन्तु इन पदार्थोंके अनुरूप, प्रतिबिम्बत हम अपने ज्ञानस्वरूपको जान रहे हैं और इस अपने आपको जानते हुएमें सारा बखान कर डालते हैं।

परसे असम्प्रवृत्त जीवका परसे कैसा नाता—भैया ! अब परख लिया अपने इस आत्माको ? इसका परपदार्थोंके जानने तकका भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह मोही प्राणी यह मेरा कुटुम्बी है, सम्बन्धी है इत्यादि मानता है। अहो ! यह कितना बड़ा अज्ञान अधिकार है ? इस महान् अधिकारको भेदने वाली यह ज्ञानज्योति है। यह ज्ञानज्योति उत्कृष्ट ज्ञान-स्वरूप है। इसका जिसे दर्शन हो जाता है उसकी समस्त आकुलताएं दूर हो जाती हैं। इस कारण है मुमुक्षु पुरुषों ! ससारके सकटोंसे छूटने की इच्छा करने वाले ज्ञानीजन जनों ! एक इस परम अनुपम ज्ञानज्योतिकी ही बात पूछा करो, एक इस ज्ञानस्वरूपकी ही बात चाहा करो और जब चाहे इस ज्ञानस्वरूपकी ही बात देखा करो, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ चीज न चाहने लायक है और न देखने लायक है। इस ज्ञानस्वरूपके दर्शनसे अर्थात् अपने आपको मैं केवलज्ञानमात्र हूँ—ऐसी प्रतीति बनाकर उत्पन्न हुए परमविश्रामके प्रसादसे अनुभव करने वाले पुरुषके अज्ञानका सर्वथा नाश हो जाता है और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति प्रकट हो जाती है, जिस ज्ञानके प्रसादसे समस्त लोक और अलोकको यह आत्मा जान लेता है।

स्वकीय अनन्त तेजकी स्मृति—हम आप सबमें अनन्त महान तेज स्वरसत बसा हुआ है, लेकिन अपने तेजको भूलकर पर्यायरूप मानकर कायर बना हुआ यह जन्तु विषयके साधनोंके आधीन बन रहा है। जैसे कोई सिंहका बच्चा भेड़ोंके बीच पलने लगा तो भेड़ों बकरियोंकी तरह ही वह रहने लगा, इसको जो जैसा चाहे वैसे ही सींग मारे, गडरिया कान पकड़कर खींचता है और वह सिंहका बच्चा उसी तरह दीन होकर रहता है जैसे भेड़ बक-

गियाँ रहती है । कभी किसी दूसरे मिहकी दहाड़को सुनकर, उसकी स्थिति को देखकर कभी यह भान करने कि ओह मेरे ही समान तो यह है जिसकी दहाड़से ये सारे मनुष्य ऊटपटाग भाग खड़े हुए हैं । अपनी शूनाका ध्यान आए तो यह भी दहाड़ मारकर सारे बदनको तोड़ कर स्वतंत्र हो जायगा, ऐसे ही हम आप समारी प्राणी उस तेजपुंजके प्रतापको भूले हुए हैं जिस विशुद्ध ज्ञानमें यह सामर्थ्य है कि सारे सकट दूर कर दे । इस भवकी बातोंमें ज्यादा न उलझे, यहाँ कोई सकट नहीं है । सकट तो वह है जो खोटे परिणाम उत्पन्न होते हैं, मोह रागद्वेषकी वासना जगती है यह है सकट । यह मोही प्राणी प्रतिक्षण आकुलित रहता है । ये ही हम आप जब इस मोहको दूर करें, विवेकका बल प्रकट करें और अपने तेजपुंजकी सभाल करें, अंतरंगमें दृढ़ प्रतीति करलें तो समस्त सकट दूर हो जायेंगे ।

आत्मोन्नतिसे महत्त्वका यत्न—भैया ! दूसरे नेताओंको, धनिकोंको देखकर विपाद न करें । वे दुखी प्राणी हैं । यदि उन्हें ज्ञानज्योतिका दर्शन नहीं हुआ है, तुम उनसे भी बहुत बड़े बनना चाहते हो तो सासारिक मायाका मोह दूर करके अपने आपमें शाश्वत विराजमान इस ज्ञानस्वरूपका अनुभव कर लो, तुम सबसे अधिक बड़े हो । जिन्हें कल्याणकी वाञ्छा है उनका कर्तव्य है कि वे ऐसी धुन बनाएँ कि जब पूछें तो इस आत्मस्वरूपकी बात पूछें, जब चाहे तब आत्मस्वरूपकी बात चाहे और देखे जाने तो आत्मस्वरूपकी बात ही देखे जाने, ऐसी ज्ञानज्योति प्रकट हो जाय तो फिर आकुलता नहीं रह सकती है ।

सम्यग्ज्ञानका चमत्कार—भैया ! लग रहा होगा ऐसा कि यह योगी सतोंके करनेकी बात गृहस्थजनोंको क्यों बताना चाहिए ? इससे गृहस्थ कुछ फायदा लेंगे क्या ? अपने हृदयसे ही बतावो । इस समय जो इस उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूपकी बात कुछ जानने और सुननेमें आयी है तो विपदा, विडम्बनाका बोझ कुछ हटका हुआ है या नहीं ? कुछ अंतरङ्गमें प्रसन्नता जगी है या नहीं ? अरे इतना आचरण नहीं कर सकता तो न सही, किन्तु करने योग्य परमार्थतः क्या काम है, उसका ज्ञान करनेमें ही महान् आनन्द उत्पन्न होने लगता है । सूर्य जब उदित होकर सामने आये तब आयगा, किन्तु उससे पौन घटा पहिलेसे ही अधिकार सब नष्ट हो जाता है । यह चारित्र्य आचरण आत्मरमण, स्थिरता जब आए तब आए, किन्तु इसका ज्ञान, इसकी श्रद्धा तो पहिलेसे ही आकुलताको नष्ट करने लगती है । यह ज्ञानभावना समस्त दुखों का नाश करने वाली है और आत्मामें बल उत्पन्न करने वाली है । इस ज्योतिके अनुभवसे जो उत्कृष्ट आनन्द होता है उससे कर्म भी क्षीण होने लगते हैं और आत्मामें भी एकाग्रता होने लगती है ।

आत्मलाभकी प्रारम्भिक तैयारी—आत्माके महज स्वरूपकी बात तो जाननेकी और लक्ष्यकी है । अब इसकी प्राप्तिके लिए हम अपने पदमें कैसा व्यवहार करें कि हम इसके धारण

के पात्र रह सकें। प्रथम कर्तव्य यह है कि सम्पदाको भिन्न, असार, नष्ट होने वाली जानकर इस सम्पदाके खातिर अन्याय करना त्याग दे। कोई भी ऊँची बात मुझे पुष्पार्थ विना मिलेगी कैसे? और कुछ उससे नुक्सान भी नहीं है, तो हम अन्याय त्याग दें। क्योंकि जगतमें जीवन के आवश्यक पदार्थोंका समागम पुण्योदयके अनुसार सहज मुगमतया मिलता रहता है। अन्याय से सिद्धि नहीं होती। अन्याय वह है जिसे अपने आपपर घटाकर समझ सकते हैं कि जो बात अपनेको बुरी लगती है वह बात दूसरेको भी बुरी लगती है, उसका प्रयोग दूसरोपर करना अन्याय है। ऐसा जानकर उसका प्रयोग दूसरोपर न करें, यही है अन्याय त्याग। हमारे बारे में कोई झूठ बोले, हमारी चीज चुरा ले, हमारी माँ बहिनपर कोई कुदृष्टि डाले तो हमको बुरा लगता है, तो हम भी किसीका दिल न दुखावे, किसीकी झूठ बात मत कहे, किसीकी चीज न चुरायें, किसी परस्त्रीपर कुदृष्टि न करे और तृष्णाका आदर न करें। बतावो क्या कष्ट है इसमें? इसमें न आजीविका का भग होता है और न आत्महितमें बाधा आती है।

अन्याय व मिथ्यात्वके त्यागका अनुरोध—भैया! अन्यायका त्याग और मिथ्या श्रद्धानका त्याग करो। परसे हित मानना, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुमें रमना, अपने आपको सर्व से विविक्त न समझ पाना—ये सब मिथ्या आशय है। ज्ञानप्रकाश करके हम मिथ्या आशयका भी त्याग करें और अभक्ष्य पदार्थ न खायें, ज्ञानार्जनमें रत रहें, अपनी आजीविका बनायें रहें और इस शुद्धज्ञानके पालनेमें भी लगे। तुम्हें क्या कष्ट है इसमें? कौनसा नुक्सान पड़ता है? व्यर्थकी गप्पोमें और काल्पनिक मौजोंकी चर्चाओंमें समय खोनेसे कुछ भी हाथ न लगेगा।

एक ज्ञानस्वरूपकी धुनिकी आवश्यकता—इस ज्ञानार्जनमें शान्ति व सतोष मिलेगा। इससे हम ज्ञानज्योतिके अर्जनमें, इसकी चर्चामें ही अपना समय लगायें। इससे ही अपना सम्बन्ध बनाएँ। जैसे कोई कामी पुरुष जिस किसी परस्त्री पर आसक्त हो गया हो या किसी पर कन्या पर जैसे कि पुराणोंमें भी कितने ही मोहियोंकी चर्चा मुनी है, तो वह पूछेगा तो वही बात, जानेगा देखेगा तो वही बात, अकेलेमें भी भजन बोलेगा तो वही। कौनसी कामी पुरुषकी तीव्र धुनि हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषके ज्ञानस्वरूपके रुचिकी तीव्रता धुनि हो जाती है। वह पूछेगा, जानेगा, चाहेगा तो एक ज्ञानस्वरूपको। हम आपका भी यही कर्तव्य है कि इस ज्ञानस्वरूपका आदर करें और ससारसकटोंसे सदाके लिए तृटकारा पायें।

जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यमौ तत्त्वसंग्रहः।

यदन्यदुच्यते किञ्चित्सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः ॥५०॥

संक्षिप्त तत्त्वसंग्रह—ग्रन्थ समाप्तिसे पहिले द्विचरम श्लोकमें यह बताया जा रहा है कि समस्त प्रतिपादित वर्णनोंका सारभूत तत्त्व क्या है? हमें यह पूर्ण ग्रन्थ सुननेपर शिक्षा लेने योग्य बात कितनी ग्रहण करनी है, यह जानना है, वही कहा जा रहा है कि जीव जुदा

है, पुद्गल जुदा है, इतना ही मात्र तत्त्वका सग्रह है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ कहा जाता है वह सब इसी तत्त्वका विस्तार है ।

मूलमें सत्स्वरूपता—मूलमें तत्त्व सन्मात्र कहा गया है । जो है वह तत्त्व है, इस दृष्टिसे जितने भी पदार्थ हैं वे समस्त पदार्थ सत्स्वरूप हैं और इस ही दृष्टिको लेकर अद्वैतवादोकी उत्पत्ति होती है । कोई तत्त्वको केवल एक सद्ब्रह्म मानते हैं, कोई तत्त्वको केवल शून्य मात्र मानते हैं, कोई ज्ञानमात्र, कोई चित्राद्वैतरूप । नाना प्रकारके इन अद्वैतवादोकी एक इस सद्वादासे उत्पत्ति हुई है, और इस स्थितिसे देखो तो कोई भी पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ है, है की अपेक्षा सब समान है । जैसे मनुष्यकी अपेक्षा बालक जवान बूढ़ा किसी भी जाति कुलका, देशका ही सबका सग्रह हो जाता है और जीवकी अपेक्षासे मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो सबका सग्रह हो जाता है और सत्की अपेक्षा जीव हो अथवा दिखने वाले ये चौकी, भीत आदि अजीव हों सबका सग्रह हो जाता है ।

विशेषसे अर्थक्रियाकी सिद्धि—सत्की दृष्टि समस्त अर्थोंके समान होनेपर भी अर्थ क्रियाकी बात देखना आवश्यक है । काम करनेकी बात है, प्रत्येक पदार्थ है और वे सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, उनमें ही परिणामन हो रहा है । और इस अर्थक्रियाकी दृष्टि से जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक अपने-अपने स्वरूपमें अपना एकत्व लिए हुए हैं । जैसे गौ जाति और न्यारी-न्यारी गौये । आप दूध किसका पीते हैं ? गौ जातिका या न्यारी-न्यारी गौ का । गऊ जातिसे दूध नहीं निकलता किन्तु जो व्यक्तिगत गौ है उससे दूध निकलता है । जाति तो काम करने वाले अर्थक्रियासे परिणामने वाले, पदार्थके सग्रह करने वाले धर्मका नाम है । जो ऐसी-ऐसी अनेक गौये हैं उनका सग्रह गौ जातिमें होता है । तो वास्तवमें पदार्थ अनन्तानन्त तो जीव है, अनन्तानन्त पुद्गल है, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य है । उन सबका सत्त्वधर्मसे सग्रह हो जाता है ।

जीव और पुद्गलोकी अनन्तता—जीवद्रव्य अनन्त है, इसका प्रमाण यह है कि प्रत्येक जीव अपनेमें अपना ही परिणामन करता है । एक परिणामन जितनेमें समाये और जितनेसे बाहर कभी न जाय उसको एक पदार्थ बोला करते हैं । जैसे मेरा मुख दुःख मेरी कल्पना आदिक रूप परिणामन जितनेमें अनुभूत होता है और जिससे बाहर होता ही नहीं है उसको हम एक कहेंगे । यह मैं एक हूँ, ऐसे ही आपका मुख दुःख रागद्वेष समस्त अनुभव आप में ही परिसमाप्त होते हैं सो आप एक हैं । इस प्रकार एक एक करके अनन्त जीव हैं, लेकिन सभी जीवोका मूल स्वरूप एक समान है । अतः सब जीव एक जीव जातिमें अतर्निहित हो जाते हैं । पुद्गल भी अनन्त है । जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाय, उसे पुद्गल कहते हैं । पुद्गल शब्दमें यह अर्थ भरा है—पुद् मायने जो पूरे और गल मायने जो गले । जहाँ मिल-जुल

कर एक बड़ा रूप बन सके और बिखर बिखरकर 'हल्के' क्षीण रूप हो जायें उनको पुद्गल कहते हैं। ये रूप, रस, गंध, रस, रस गुणों के पिंड रूप जो इन्द्रिय द्वारा ज्ञानमें आते हैं वे सब पुद्गल हैं।

अचेतन अमूर्त द्रव्योंकी प्रसिद्धि—धर्मद्रव्य एक ही पदार्थ है। जो ईश्वर, सूक्ष्म समस्त आकाशमें नहीं किन्तु केवल लोकाकाशमें व्याप्त है वह जीव व पुद्गलके चलनेके समय निमित्तभूत होता है। जैसे मछलीको चलानेमें जल निमित्तमात्र है। जल मछलीको जबरदस्ती नहीं चलाता किन्तु जलके अभावमें मछली नहीं चल पाती है। मछलीके चलानेमें जल भी निमित्त है, इसी प्रकार व्याप्त यह धर्मद्रव्य हम आपको जबरदस्ती नहीं चलाता, किन्तु हम आप जब चलनेका यत्न करते हैं तो धर्मद्रव्य एक निमित्तरूप होता है। इसी प्रकार चलकर ठहरनेमें निमित्तभूत अधर्मद्रव्य है। वह भी एक है। आकाशके बारेमें यद्यपि वह अमूर्त है, उस धर्म आदिक की तरह अरूपी है फिर भी लोगोंके दिमागमें आकाशके सम्बन्धमें बड़ी जानकारी बनी रहती है। यह ही तो है आकाश जो पोल है और हाथ फैलाकर बता देते हैं। है वह भी अमूर्त, न हाथसे बताया जा सकता और न दिखाया जा सकता और इस लोकमें एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य स्थित है जिसपर स्थित हुए समस्त द्रव्योंकी वर्तनामें जो कारण है।

जीवगत क्षोभ व उसके विनाशके लिये निज ध्रुव तत्त्वके आश्रयकी आवश्यकता—इन सब द्रव्योंमें से केवल जीव और पुद्गल ही विभावरूप परिणाम सकते हैं। हम आप जीवों को क्षोभ लगे हैं तो इस पुद्गलके सम्बन्धसे धन सम्पदा घर मकान शरीर ये कुटुम्बी जन इनको देखकर न कहना, ये तो निमित्तभूत कार्माण पुद्गलके नोकर हैं, आश्रयभूत हैं। जो यह सब दृश्यमान है उसको देखकर इन सबके भ्रष्ट कल्पनामें आते हैं, जो रात दिन परेशान किए रहते हैं इस जीवको। तो जीवका हित इसमें है कि वह भ्रष्टोंसे मुक्त हो। भ्रष्टोंसे मुक्त तब ही हो सकता है जब इसको कोई ध्रुव आश्रय मिले। जितने भी ये बाह्य पदार्थ हैं जिनका यह मोही जीव आश्रय किए रहता है वे सब अध्रुव हैं। जैसे चलते हुए मुसाफिरका रास्तेमें पेड़ मिलते हैं तो पेड़ निकलते जाते हैं, उन पेड़ोंसे मुसाफिरको मोहव्वत नहीं होती है, उनको देखकर निकल जाता है, ऐसे ही यात्रा करते हुए हम आप सब जीवोंको ये समागम थोड़ी देरको मिलते हैं, निकलते जाते हैं, इन अध्रुव पदार्थोंके प्रीति करनेमें हित नहीं है। जिनको अपने ध्रुव तत्त्वका परिचय नहीं है वे आश्रय लगे अध्रुवका।

देहदेवालयस्थ देवके शुद्ध परिचयकी शक्यता—इन पुद्गलोंसे भिन्न मैं हूँ, ऐसा ममभने के लिए स्वरूप जानना होगा, यह मैं जीव चेतन हूँ और ये पुद्गल अचेतन हैं, इनसे मैं न्यारा हूँ। शरीरमें बँधा होकर भी यह जीव अपने स्वरूपको पहिचान ले, इसमें क्या कुछ अनुमान

प्रमाण भी हो सकता है ? हाँ है । जब हम आप जिन्ही एकात्म में बँठ जाते हैं तो वहाँ केवल एक प्रकारकी कल्पना-कल्पनामें ही उपयोग बसा रहता है । उस समय यह भी स्मरण नहीं रहता कि मेरा देह है, मेरा घर है । केवल एक कल्पना ही रहा करती है । कोई काम धुनि-पूर्वक कर रहे हो, उसमें किसी तत्त्वकी धुन लगी हो तो अपने शरीरका भी भान नहीं रहता है । कोई एक तत्त्व ज्ञानमें रहता है । अब जो जाननहार तत्त्व है उस ही का स्वरूप कोई जाननेमें लग जाय, ऐसी धुन बने तो उसे इस देहका भी भान नहीं रहता है, जिसपर दृष्टि हो उभय । ही स्वाद आता है चाहे कहीं बस रहे हो, जहाँ दृष्टि होगी अनुभव उसका ही होगा ।

दृष्टिके अनुसार स्वाद—एक छोटीसी कथानक है—किसी समय सभामें बैठे हुए बादशाहने बीरबलमें मजाक किया बीरबलको नीचा दिखानेके लिए । बीरबल ! आज हमें ऐसा स्वप्न आया है कि हम और तुम दोनों घूमने जा रहे थे । रास्तेमें दो गड्ढे मिले, एकमें शक्कर भरी थी और एकमें गोबर, मल आदि गद्दी चीजें भरी थी । सो मैं तो गिर गया शक्करके गड्ढेमें और तुम गिर गये मलके गड्ढेमें । बीरबल बोला—हज़ूर ऐसा ही स्वप्न हमें भी आया । न जाने हम और आपका कैसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि जो आप देखते स्वप्नमें सो ही मैं देखता । सो मैंने स्वप्नमें देखा कि हम और तुम दोनों घूमने जा रहे थे, रास्तेमें दो गड्ढे मिले । एक था शक्करका गड्ढा और एक था मल, गोबर आदिका गड्ढा । शक्करके गड्ढेमें तो आप गिर गये और मैं गोबर मलके गड्ढेमें गिर गया, पर इसके बाद थोड़ा और देखा कि आप हमको चाट रहे थे और हम आपको चाट रहे थे । अब देखो—बादशाह को क्या चटाया ? गोबर, मल आदि, और स्वयने क्या चाटा ? शक्कर । तो वहाँ हम पड़े हैं, कहाँ विराजे हैं, इसका ख्याल न करना, किन्तु जहाँ दृष्टि लगी है उसपर निगाह करना । स्वाद उसीका आयगा जहाँपर दृष्टि लगी है । यह ज्ञानी गृहस्थ अनेक भ्रमोंमें फसा है, घर में है, कितना उत्तरदायित्व है ऐसी स्थितिमें रहकर भी उसकी दृष्टि वस्तुके यथार्थ स्वरूपपर है । अपने सहज ज्ञानस्वरूपका भान है, उस ओर कभी दृष्टि हुई थी उसका स्मरण है तो उसको अनुभव और स्वाद परमपदार्थका आ रहा है ।

श्रद्धाभेदसे फलभेद—कोई पुरुष बड़ी विद्याएँ सीख जाय, अनेक भाषाएँ जान जाय, और ग्रन्थोंका विषय भी खूब याद कर ले, लेकिन एक सहजस्वरूपका भान न कर सके और अपनी प्रकट कलावी द्वारा विषयोंके पोषणमें ही लगा रहे तो बतलावो कि ऐसे जानकारोंके द्वारा स्वाद किसका लिया गया ? विषयोंका, और एक न कुछ भी जानता हो और स्थिति भी कैसी ही विचित्र हो, किन्तु भान हो जाय निज सहजस्वरूपका तो स्वाद लेगा अतस्तत्त्वका आनन्दका । भैया ! श्रद्धा बहुत भौतिक साधन है । हो सकता है कि पशु, पक्षी, गाय, बैल, भैंस, सूकर, गधा, नेवला, बदर आदि ये अतस्तत्त्वका स्वाद करले अर्थात् ब्रह्मस्वरूपका अनु-

भव करले, इस ज्ञानशक्तिका प्रत्यय करलें—मैं ज्ञानानन्दमात्र हूँ । जो जिह्वा में बोल भी नहीं सकते, जिनकी कोई व्यक्ति भी नहीं हो पाती है । कहो उन जीवों में कोई निज सहज-स्वरूपका भान करले और बहुत विद्याओंको पढ़कर भी न कर सके तो अन्तर एक श्रद्धाकी पद्धतिका रहा । सप्तम नरकका नागकी जीव तो सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकता है और भोग विषयो में आसक्त जीव मनुष्य है और बड़ी प्रतिष्ठा, यश अनेक बातें हो, पर विषयोका व्यामोही पुरुष इस सम्यक्त्वका अनुभव नहीं कर सकता है । श्रद्धा एक मौलिक साधन है उन्नतिके पथ में बढ़नेका ।

पार्थव्य प्रतिबोध—यहाँ इतना ही समझना है मन्त्ररूप में कि जीव जुदे हैं और पुद्गल जुदे हैं । ये सामने दो अगुली हैं, ये दोनों अगुली जुदी जुदी हैं, क्योंकि यह अनामिका अगुली मध्यमा रूप नहीं हो सकती और मध्यमा अगुली अनामिका अगुलीरूप नहीं हो सकती । इस कारण हम जानते हैं कि ये दो अगुलियाँ जुदी-जुदी हैं । ऐसे ही ये दो मनुष्य जुदे-जुदे हैं क्योंकि यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्यरूप नहीं हो पाता और यह दूसरा मनुष्य इस मनुष्य रूप नहीं हो पाता । यही तो भिन्नता समझनेका साधन है । तो ये समस्त पुद्गल प्रमग जिनके व्यामोह में विपत्ति और विडम्बना रहती है, ये अचेतन हैं और यह मैं जीव चेतन हूँ । इस प्रकारका उनका असाधारणस्वरूप जानना, वस यही एक हेय पदार्थसे अलग होकर उपादेय पदार्थ में लगनेका साधन है । इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसका विस्तार है । सात तत्त्व जीव पुद्गलके विस्तार हैं, तीन लोकका वर्णन यह जीव पुद्गलका विस्तार है । सर्वत्र जानना इतना है कि यह मैं ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा जुदा हूँ और ये देहादिक पुद्गल मुझसे जुदे हैं ।

यथार्थ प्रतिबोधके बिना शान्तिका अनुपाय—भैया ! शान्ति यथार्थ ज्ञान बिना नहीं मिल सकती, चाहे कैसा ही कुटुम्ब मिले, कितनी ही धन सम्पदा मिले, पर अपना ज्ञानानन्द स्वभाव यह मैं हूँ ऐसी प्रतीतिके बिना सतोप हो ही नहीं सकता । कहाँ सतोप करोगे ?

तृष्णाके फेर में अशान्ति—एक सेठ जी और एक बढई ये दोनों पाम-पासके घर में रहते थे । बढई दो रुपये रोज कमाता था और सब खर्च करके खूब खाता पीता था और सेठ सैंकड़ों रुपये कमाता था और दाल रोटीका ही रोज-रोज उसके यहाँ भोजन होता था । सेठानी सेठजीसे कहती है कि यह गरीब तो रोज पकवान खाता है और आपके घर दाल रोटी ही बनती है तो सेठ जी बोले कि अभी नू भोली है, जानती नहीं है यह बढई अभी निन्यानवे के फेर में नहीं पड़ा है । निन्यानवेका फेर कैसा ? सेठ जी ने एक थैली में ६६ रुपये रखकर रात्रिको बढईके घर में डाल दिये । सोचा कि एक बार, ६६ रुपये जाये तो जायें, सदाके लिए झूझ तो मिटे, घरकी लड़ाई तो मिटे । बढई ने सुबह थैली देखी तो बड़ा खुश

हुआ । गिनने लगा रुपये—एक, दो, १०, २०, ५०, ७०, ८०, ९०, ९८ और ९९ । अरे भगवानने सुनी तो खूब है मगर एक रुपया काट लिया । कुछ हर्ज नहीं, हम आजके दिन आधा ही खर्च करेंगे, १ रुपये उसमें मिला देंगे तो (१००) हो जायेंगे । मिला दिया । अब (१००) हो गये । सोचा कि हमारा पड़ौसी तो हजारपति है उसको बहुत सुख है, अब वह जोड़नेके चक्करमें पड़ गया । सो हजार जोड़नेकी चिन्ता लग गई । अब तो वह दो रुपये कमाए तो चार आनेमें ही खाने पीनेका खर्चा चला ले । अब जब यह हालत हो गयी तो सेठ कहता है सेठानीसे कि देख अब बढईके यहां क्या हो रहा है ? तो सेठानी ने बताया कि अब तो वहाँ बड़ा बुरा हाल है । बस यही तो है निन्यानवेका फेर ।

शान्तिका स्थान—यह अनुमान तो कर लो कि कहाँ शान्ति मिलेगी ? निर्लेप आकिञ्चन्य ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र मैं हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करनेमें ही शान्ति मिलेगी, अन्यत्र नहीं । इसलिए कहा है कि तत्त्वका संग्रह इतना ही है । पुद्गल जुड़े हैं और मैं इस पुद्गलसे जुड़ा हूँ ।

इष्टोपदेशमिति सम्यग्धीत्य विद्वान्, मानापमानसमता स्वमताद्वितन्य ।

मुक्ताग्रहो विनिवसन्स्वजनेऽजने व मुक्तिश्रिय निरुपमामुपयाति भव्य ॥५१॥

इष्टोपदेशके अध्ययनका फल—यह इष्टोपदेश ग्रन्थका अन्तिम छंद है । इस छंदमें इस ग्रन्थके अध्ययनका फल बताया है । ग्रन्थका नाम है इष्टोपदेश । जो आत्माको इष्ट है अर्थात् आत्महित करने वाला है ऐसे तत्त्वका उपदेश, तत्त्वकी दृष्टि और तत्त्वके ग्रहणका उपाय जिसमें बताया है इस ग्रन्थकी समाप्तिपर आज यह अन्तिम छंद कहा जा रहा है । किसी भी विषयको, ग्रन्थको, उपदेशको जाननेका साक्षात् फल अज्ञाननिवृत्ति है । ज्ञानके फल चार बताये गए हैं—अज्ञान निवृत्ति, हेयका त्याग करना, उपादेयका ग्रहण करना व उपेक्षा हो जाना । ज्ञानके फल चार होते हैं जिसमें अज्ञाननिवृत्ति तो सबसे रहता है । चाहे हेयका त्याग रूप फल पाये, चाहे उपादेयका ग्रहणरूप फल पाने और चाहे उपेक्षा पाये, अज्ञाननिवृत्ति सबसे फल मिलेगा । जिस तत्त्वका परिज्ञान कर रहे हैं, जब तक हमारा अज्ञान दूर न हो जाय तब तक हेयको छोड़ेगा कैसे कोई, अथवा विषयोको त्यागेगा कैसे या उदासीनता भी कैसे बनेगी ? जगतके जीव अज्ञान अधकारमें पड़े हैं । अज्ञान अधकार यही है कि वस्तु है और भाति व जानता है और भाति, यही अज्ञान अधकार है ।

कल्पित चतुराई—यो तो भैया ! अपनी कल्पनामें अपनी बड़ी चतुराई जच रही है । इस आदमियोंमें हम अच्छा बोलते हैं, हम अनेक कलायें जानते हैं और अनेकोसे बहुत-बहुत चतुराईके काम कर डालते हैं, इतनी बड़ी सम्पदा बना ली है, ऐसा मिल और फँवटरी खोल ली है । हम तो चतुर हैं और बड़े ज्ञानवान हैं । सबको अपने आपमें अपनी चतुराई नजर

आती है, और यो ग्रन्थकारमे यह जो कि मान जो दुनियामे कुल डेट ग्रन्थ हो तो प्रत्येक मनुष्य एक ग्रन्थ तो अपनेमे संचिता है और आधी ग्रन्थ दुनियाके सब लोगोमे मानता है । अपनी चतुराई सभी मानते है । भिखारी भी भीख माग लेनेमे अपनी चतुराई समझते है । बाह मैने कैसी चतुराई खेली कि इसने मुझे इतना कुछ दे दिया । लेकिन यह सब अज्ञान अधकार है ।

निष्पक्ष वृत्तिमे आत्महित—आत्माका हित आत्माका मर्म निष्पक्ष हो सके बिना नहीं मिल सकता है । केवल अपने आपमे आत्मत्वका नाता रखकर सब कुछ जानें, करें, बोलें, नाता केवल आत्मीयताका हो, किसी अन्य सम्बन्धोका न हो । एक वस्तुका दूसरे वस्तुके साथ कोई तात्त्विक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वस्तुका सत्त्व इस बातको सिद्ध करता है कि इस वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी इस वस्तुसे बाहर नहीं रहता है और ऐसे ही समस्त पदार्थ हैं । जब समस्त वस्तुओमे स्वतन्त्रता है क्योंकि अपने स्वरूपकी स्वतन्त्रता आये बिना उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती है, तब किस पदार्थका किससे सम्बन्ध है ?

प्रकाश दृष्टान्तपर वस्तुस्वातन्त्र्य का दिग्दर्शन—वस्तुस्वातन्त्र्य के सम्बन्धमे कुछ दो-चार चर्चायें कोई छेड़ दे तो प्रथम तो कोई थोड़ी बहुत आलोचना करेगा, लेकिन कुछ मुननेके बाद, मननके बाद समझमे आ जायगा कि ओह ! वस्तुकी इतनी पूर्ण स्वतन्त्रता है । यहाँ यह जो प्रकाश दिख रहा है, इसीके बारेमे पूछें कि बतावो यह प्रकाश किसका है, सब लोग प्रायः यह कहेंगे कि यह प्रकाश लट्ठका है, बल्बका है । कितना ? जितना इस कमरेमे फैला है । लेकिन यह तो बतावो कि लट्ठ किसको कहते हैं और वह कितना है ? इसके स्वरूपका पहिले निर्णय करें । कहनेमे आयगा कि वह तो एक तीन चार इंच घेरका है और उसमे भी जितने पतले-पतले तार हैं उतना मात्र है । तो यह नियम सर्वत्र लगेगा कि जो वस्तु जितने परिमाणकी है उस वस्तुका द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय मीन्स मोडीफिकेशन वह उतनेमे ही होगा, उससे बाहर नहीं । इस नियमसे कही भी विघात नहीं होता है । यह प्रकाश जो इस माइकपर है यह लट्ठका प्रकाश नहीं है, यह माइकका प्रकाश है । चौकी पुस्तक कपडे आदिपर जो प्रकाश है वह लट्ठका प्रकाश नहीं, वह कपडा चौकी आदिका प्रकाश है । इसमे कुछ युक्तियां देखो । लट्ठ भी एक पौद्गलिक चीज है, भौतिक चीज है । जैसे उस भौतिक चीजमे इतना तेज स्वरूप होनेकी योग्यता है तो इस पदार्थमे भी अपनी-अपनी योग्यता के माफिक तेज स्वरूप होनेका स्वभाव है । दूसरी बात यह है कि लट्ठका ही प्रकाश हो तो यह सर्व चीजोपर एक समान होता, यह भेद क्यों पड गया कि काच ज्यादा चमकीला बन गया, पालिशदार चीज उसमे कम चमकीली है और यह फर्क अत्यन्त कम चमकीला है । यह अन्तर कहाँसे आया ? ये पदार्थ स्वयं अपनी योग्यताके अनुसार प्रकाशमान हो गए हैं ।

छायाके दृष्टान्तपर वस्तुस्वातन्त्र्यका दिग्दर्शन—वस्तुस्वातन्त्र्यके बारेमें दूसरी बात देखो—इस हाथकी छाया चौकी पर पड़ रही है, सब लोग देख रहे होंगे। अच्छा बताइए कि यह किसका परिणामन है? लोग तो यही कहेंगे कि यह तो हाथकी छाया है। लेकिन हाथ कितना है, कहाँ है? जितना हाथ है, जितनेमें है, हाथका सब कुछ प्रभाव परिणामन गुण सब कुछ हाथमें ही गर्भित हो गया, हाथसे बाहर नहीं हुआ, लेकिन आप यह जका कर सकेंगे कि हाथ न हो तो यह छाया कैसे हो जायगी? वस यही है निमित्तके सद्भावको बतानेका समाधान। यही निमित्त है, निमित्तकी उपस्थिति बिना इस उपादेयमें इस रूप कार्य न हो सके यह बात युक्त है, पर निमित्तभूत पदार्थका द्रव्य, गुण, पर्याय, प्रभाव कुछ भी परवस्तुमें उपादायमें नहीं आता।

परके अकर्तृत्वपर एक जजका दृष्टान्त—एक जज साहब थे, वे कोर्ट जा रहे थे, ठीक टाइममें जा रहे थे। रास्तेमें एक गधा कीचड़से फसा हुआ दिखा। जज साहबसे न रहा गया, सो मोटरसे उतरकर उसे कीचड़से निकालने लगे। साथके मिपाही लोगोंने मना किया कि हम लोग निकाले देते हैं आप न निकालो, पर वे नहीं माने। उस गधेके निकालनेमें जज साहब कीचड़से भग गए और उसी हालतमें कोर्ट चले गए। वहाँ लोगोंने देखा कि आज जज साहबकी बड़ी बुरी हालत है, कोट पेंट आदिमें मिट्टी लगी हुई है। साथके मिपाही लोगोंने उनसे बताया कि आज जज साहबने एक गधेको कीचड़से फसा हुआ देखकर उसके ऊपर दया करके उसे कीचड़से निकाला है। तो जज साहब बोले कि मैंने गधेपर दया नहीं की, गधेकी वेदनाको देखकर मेरे हृदयमें एक वेदना उत्पन्न हुई, सो उस अपनी ही वेदनाको मैंने मिटाया।

स्वातन्त्र्यसिद्धिमें दृष्टान्तोका उपसंहार—ऐसे ही जजकी घटनामें निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध था कि वह गधा बच गया। उसीको कहते हैं निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध। ऐसे ही सभी पदार्थोंमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चलता है। जैसे यह छाया बनी तो निमित्त तो इसमें हाथ हुआ और यह ही प्रदेश, यह ही चौकीकी जगह यह छाया रूप परिणामी। यह छाया निश्चय में चौकीकी है, व्यवहारमें हाथकी है। यह समस्त प्रकाश निश्चयमें इन वस्तुबोका है व्यवहार में लट्टूका है। हम बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। लोगोको दिव्यता है कि महाराज हमको समझाया करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझा पाता हूँ, न मुझमें समझ है कि मैं आपको समझा सकूँ, या आपमें कोई परिणामन कर दूँ। जैसे आप अपने भावोंके अनुमान अपना जिन जानकार अपनी चेष्टा करते हैं, सुनने आते हैं, उपयोग देते हैं और उन वक्तव्योंका निमित्त पाकर अपने ज्ञानमें कुछ विनाश और विकास पैदा करते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने ही मनमें अपने ही विकल्पमें विकल्प करना हुआ बट जाता हूँ। लोगोंने बताया है और अपनी चेष्टा करने

हूँ । मैं जैसे आपमें कुछ नहीं करता हूँ, आप मुझमें कुछ नहीं करते किन्तु यह प्रतिपादक और प्रतिपाद्यपनेका सम्बन्ध तो लोग देख ही रहे हैं, यह निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी बात है ।

अन्त स्वरूपके परिचयसे स्वातन्त्र्यका परिज्ञान—भैया ! अन्त स्वरूपमें प्रवेश पाँके बाद वस्तुकी स्वतन्त्रता विदिन होती है । ऐसी स्वतन्त्रता विदित होनेपर मोह रह नहीं सकता । कैसे रहेगा मोह ? मोह कहते हैं उसको कि किसी वस्तुको किसी दूसरेकी वस्तु मानना । जहाँ स्वतन्त्र वस्तु नजर आ रहे हैं वहाँ सम्बन्ध कैसे माना जा सकता है, मोह ठहर नहीं सकता है । किसी भी उपदेशके अध्ययनका फल साक्षात् अज्ञाननिवृत्ति है । यह जीव पहिले अपनाए हुए परवस्तुका त्याग करता है यह भी ज्ञानका फल है । जो चीज ग्रहणके अयोग्य है उसे ग्रहण नहीं करना है, किन्तु मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहना है, उदासीन रहना है । इसके फलसे उत्कृष्ट फल है उदासीनताका । यो इस ग्रन्थका भली प्रकार अध्ययन करे । भली प्रकारका अर्थ है अपेक्षा लगाकर ।

स्याद्वादके बिना मन्तव्योमें विरोध—देखिये विडम्बनाकी बात, जीव सब ज्ञानमय है और एक पुरुष दूसरेकी बातका खण्डन करता है । यह कैसी विडम्बना हो गयी है ? जब ज्ञानमय दूसरे जीव है, ज्ञानमय हम भी हैं तो हम दूसरेके तत्त्वनिर्णयका खण्डन करें, यही तो एक विडम्बनाकी बात है । यह विडम्बना क्यों बनी ? इसने नयका अवलम्बन छोड़ दिया । दूसरेकी बात सुननेका धैर्य रखो और उस कहने वालेके दिमाग जैसा अपना दिमाग बनाओ और उसे सुनो, दूसरेकी बात मानो अथवा न मानो, इसके दोनों ही उत्तर हैं, मानना भी और न मानना भी, लेकिन दूसरेकी बातको हम गलत न कह सकें । जिस दृष्टिमें वह तत्त्व है उस दृष्टिसे मान लिया और अन्य दृष्टिमें वह बात नहीं मानी जा सकती है । जैसे कोई पुरुष किसी पुरुषके बारेमें परिचय बताने वाली एक बात कह दे कि यह अमुकका बाप है, हाँ अमुकका बाबा है, यह दृष्टि बननेपर तो विडम्बनापूर्ण वचन नहीं हुए, यहाँ कोई दृष्टि छोड़ दे, यह साहब तो बाप कह रहे हैं, वही विवाद हो जायगा । वह पुरुष किसीका पुत्र है, किसीका कोई है । यदि हम अपेक्षा समझते हैं तो वहाँ कोई विसम्वाद उत्पन्न न होगा । अपेक्षा त्यागकर तो विडम्बना बनती ही है । ऐसे ही जीव और समस्त पदार्थोंके स्वरूपके बारेमें जिसने जो कुछ कहा है उनके दिमागको टटोले, सबकी बातको आप सही मान जायेंगे । लेकिन वे सब परस्पर विरुद्ध तो बोल रहे हैं, इन सबको सही कैसे मान लेंगे ? अरे भले ही परस्पर विरुद्ध बोलें लेकिन जिस दृष्टिसे जो कहता है उस दृष्टिसे उसकी बात जान लेना है, इसमें कोई विडम्बनाकी बात नहीं है ।

सम्यग्ज्ञान होनेपर कर्तव्य—नयो द्वारा वस्तुत्वको जान लेनेपर फिर कर्तव्य यह होता है कि जो ध्रुव तत्त्वसे सम्बद्ध दृष्टि है उसे ग्रहण कर ले और अध्रुव तत्त्वरूप जो

निर्णीत है उसे छोड़ दे और अतमे ध्रुव और अध्रुव दोनोंकी कल्पना हटाकर एक परम उदासीन अवस्था प्राप्त करे। यह है आत्महित करनेकी पद्धति। इस इष्टोपदेशको भली प्रकार विचारकर आत्मज्ञानके बलसे सम्मान और अपमानमे समतापरिणाम धारण करना, न राग करना, न द्वेष करना और ग्राम बन जगल किसी भी जगह ठहरते हुए समस्त आग्रहोको छोड़ देना, मूल सत्यके आग्रहके सिवाय अन्य समस्त आग्रहोका परित्याग कर दे, अन्तमे यह सत्य-सत्यरूप रह जायगा। सत्यका भी आग्रह न रह जायगा। सत्यका भी जब तक आग्रह है तब तक विकल्प है, भेद है, और जब सत्यका भी आग्रह नहीं रहता किन्तु स्वयं सत्यरूप विकसित हो जाता है वह है आत्माकी उन्नतिकी एक चरम अवस्था। यह जीव फिर ऐसे ही अनन्त ज्ञानानन्द गुणोसे सम्पन्न एक निरुपम अवस्थाको प्राप्त कर लेता है।

इष्टोपदेशके सम्यक् अध्ययनका फल—इस ग्रन्थके अध्ययनके फलमे बताया है कि अज्ञाननिवृत्ति, हेय पदार्थोका त्याग, उपादेयका ग्रहण, फिर परम उदासीन अवस्था—यह क्रमशः होकर अतमे इस निरुपम निर्वाणकी अवस्था प्राप्त होती है। साक्षात् फल तो अज्ञान निवृत्त हो गया यह है, साथ ही चूँकि निष्चय और व्यवहारनयसे पदार्थोको समझा भी है तो उस ही के फलमे बाह्यका त्याग करना, ध्रुव निज ब्रह्मस्वरूपमे मग्न होकर समस्त रागद्वेष मान अपमान सकल्प विकल्प विकारोको त्याग देना है। अब इसके इस योग साधनके सम्बन्धमे शत्रु, मित्र, महल, मकान, काच, कचन निन्दा स्तवन—ये सब समानरूपसे अनुभवमे आते हैं। जो पुरुष आत्माके अनुष्ठानमे जागरूक होता है, स्वाधीन, नय पद्धतिसे निर्णय करके उन सब नयपक्षोको छोड़कर केवल एक ज्ञानस्वरूपमे जो अपना उपयोग करता है, वीतराग शुद्ध ज्ञान-प्रकाशमे मग्न होता हुआ सर्व विकारोसे दूर होकर विशुद्ध बन जाता है, फिर यह जीव अनन्त ज्ञान जिसके द्वारा समस्त विश्वका ज्ञाता बनता है, अनन्त दर्शन, जिसके द्वारा समस्त अनन्त ज्ञेयोको जानने वाले इस निज आत्मतत्त्वको दृष्टिमे परिपूर्ण ले लेता है। अनन्त आनन्द, जिसके बलमे कोई भी आकुलता कभी भी न होगी और अनन्त सामर्थ्य, जिसके कारण यह समस्त विकास एक समान निरन्तर बना रहेगा, ऐसे अनन्त चतुष्टयसम्पन्न स्थितिको भव्य जीव प्राप्त होता है।

इष्टोपदेशसे सारभूत शिक्षण—इस उपदेशको मुनकर हमें अपने जीवनमे शिक्षा लेनी है कि हम अपनेको समझे और आत्मधर्मके नाते हम अपने आपमे कुछ अलौकिक सत्य कार्य कर जायें, जिससे हमारा यह दुर्लभ नर-जन्म पाना सफल हो। उसके अर्थ हम रागद्वेष निवारक शास्त्रोका अध्ययन करें और सत्संग, गुरुसेवा, स्वाध्याय, ज्ञानाभ्यास इत्यादि उपायो से अपने आत्मतत्त्वको रागद्वेषोकी कलुपतावोसे रहित बनायें। यह चर्या हम आपकी उन्नति का प्रधान कारण बनेगी।

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी

'सहजानन्द' महाराज विरचितम्

महजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन्मुखास्मिन्निरता गतभेदभावा प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहज मुणर्म ।

एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृणतः स्वतत्रम् ।

यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्ण मनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।

निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।

चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।

यद्दृष्टिसश्रयणजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।

आनदशक्तितृप्तिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गमुविशासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।

निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्बुध्यानमुत्तमतया गदित समाधि ।

यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्नुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दमुबन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

